

जड़मूलसे क्रान्ति

कि० घ० मशरूवाला

अनुवादक
रामचन्द्र विल्लोरे

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
अहमदाबाद-१४

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

© नवजीवन ट्रस्ट, १९४९

पहली आवृत्ति ५०००, १९४९
पुनर्मुद्रण ३०००

प्यारे साथियोको

निवेदन

यह पुस्तक मैंने ९ अगस्त १९४७ में शुरू की। विचार तो मनमें भरे ही थे। धुनमें से कुछ अलग अलग लेखोंमें प्रकट भी हो चुके थे। मगर जिस तरह पुस्तकके रूपमें उन्हें लिख डालनेका मेरा कोई नकल्प नहीं था। पाचवी या छठी अगस्तको श्री शंकरराव देव वर्मा आये थे। उनकी बिच्छाने देशके अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वगैरा प्रश्नों पर चर्चा करनेके लिये यहांके मुख्य मुख्य कार्यकर्ताओंको एक बैठक हुई। जिस चर्चामें मैंने भी अपने कुछ विचार पेश किये। मगर पन्द्रह मिनटमें नारी बातें अच्छी तरहमें कह नकन मेरे लिये सम्भव न था। जिसलिये मैंने उन्हें लिखनेका निश्चय किया और नवी अगस्तमें यह काम शुरू हुआ। मेरा खयाल था कि अंकाय फार्ममें ज्यादा बड़ी पुस्तिका जिन विचारोंकी नहीं बनेगी। और अंकाय हफ्तेमें ही मैं उसे समाप्त कर दूंगा। मगर यह तो मकड़ीके जालेकी तरह बढ़ती ही गयी और एक खामी पुस्तक बन गयी। जिस तरह जिसका प्रथम लेखन २८ नवम्बर १९४७ को पूरा हुआ। तब तक तालीमके सम्बन्धमें जिसमें कुछ भी नहीं लिखा गया था। बादमें पूरी पुस्तककी जांच करते हुये जिस विषय पर लिखनेकी बात मुझे सूझी और जिस तरह पुस्तकमें चौथा खंड बढ़ा। यह खंड बहुत कुछ फुटकर जैसा है। जिसमें विषयकी पूरी चर्चा नहीं की गयी है। ३० जनवरी १९४८ के हमेशा याद रहनेवाले दिन दोपहरके वक्त जिसका अन्तिम प्रकरण पूरा हुआ। तब मुझे क्या पता था कि इतिहासके तयकथित ज्ञानमें होनेवाले अनिष्टके बारेमें मैंने जो बात जिसमें लिखी है उसका सबूत अभी दिन मिल जायगा। अभी तरह २८-११-४७ को अपसंहार लिखते समय भी मुझे क्या पता था कि ५० जवाहरलालजी पर मारा भार डालकर गांधीजीको

अतनी जल्दी विदा होना पड़ेगा? कौन यह सकता है कि भविष्यके गर्भमें क्या छिपा है? परन्तु अम वज्रपात जैसी घटनाके वायजूद अपसंहारके अन्तमें मैंने जो आशा प्रकट की है वह अभी भी कायम है। अतना सच है कि गांधीजीके रास्ते जाना धायद दूसरावे लिजे भी जरूरी हो जाय। जिज्ञानका अेक वचन है

“अगर हम केवल सत्य और नग्न सत्य ही पाच मिनट तक कहे, तो हमारे सारे मित्र हमें छोड देंगे, अगर दस मिनट तक कहे, तो हमें देशनिकाला दे दिया जायगा, और अगर पन्द्रह मिनट तक कहे, तो हमें फासी दे दी जायगी।” (मिस वारनर यस्की ‘दिस मैंन फ्रॉम लेवेनॉन’ से)

और तिस पर भी मानव-जाति और मानवता पर मेरी श्रद्धा है। और वह किसी अेक ही देश या कालके लोगो तक सीमित नहीं है। मैं कभी बार कह चुका हू कि पूरुंकी सस्कृति और पश्चिमकी सस्कृति, हिन्दू सस्कृति और मुस्लिम सस्कृति वगैरा भेद मुझे महत्त्वपूर्ण नहीं भाळूम होते। मानव-भ्रजामे सिर्फ दो ही सस्कृतिया हैं भद्र सस्कृति और सत सस्कृति। दोनोंके प्रतिनिधि मारी दुनियामें हैं। जिस हद तक सत सस्कृतिके अपामक निष्ठा और निर्भयताने काम करेगे, अुसी हद तक मानव-जातिके मुपकी मात्रा बढ़ेगी।

वर्षा,

किशोरलाल भट्टरवाला

९ फरवरी, १९४८

अनुक्रमणिका

निवेदन

५

पहला भाग

धर्म और समाज

१ दो विकल्प	३
२ धार्मिक क्रान्तिका सवाल	६
३ क्रान्तिकी कठिनामिया	११
४ पहला प्रतिपादन	१४
५ दूसरा प्रतिपादन	२०
६ तीसरा प्रतिपादन	२३
७ चौथा प्रतिपादन	२७
८ पाचवा प्रतिपादन	३२
९ प्रचलित धर्मोंका एक सामान्य लक्षण	४०
१० धर्मों द्वारा खड़े किये हुये विधन	४३
११ भाषाके प्रश्न — पूर्वार्ध	५२
१२ लिपिके प्रश्न — पूर्वार्ध	५७
१३ ऐक्यता और विविधता	६१

दूसरा भाग

आर्थिक क्रान्तिके सवाल

१ चौथा परिमाण	६६
२ चरित्र-निर्माण	६९
३ दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनार्थे	७३
४ धन बढ़ानेके माधन	७८

५ चन्द्रिक म्बिर और अम्बिर अग	८४
६ बादाका बखेडा	८९
७ फुगमनवाद	९६
८ आर्थिक क्रान्तिके मुद्दे	१०९

तीसरा भाग

राजनीतिक क्रान्ति

१ कुया और हीन	११२
२ राजनीतिक हलचले और प्रथार्ये	११६
३ चुत्ताव	१२०
४ मावजनिक ओहदे और नौकरिया	१२४

चौथा भाग

तालीम

१ मिद्वान्ताका निग्चय	१३३
२ भाषाके प्ररन — जुत्तराग्र	१४०
३ रिपिका प्ररन — जुत्तराग्र	१४७
४ जितिहामका ज्ञान	१५१
अपमहार	१५६

जड़मूलसे क्रान्ति

पहला भाग : धर्म और समाज

१

दो विकल्प

मैं लम्बे अरसेसे मानता आया हूँ और कभी वार कह भी चुका हूँ कि हमें अपने अनेक विचारों और मान्यताओंको जड़मूलसे सुधारनेकी जरूरत है। हमारे क्रान्ति-सम्बन्धी विचार ज्यादातर ऊपरी सुधारों तक ही सीमित रहते हैं। मूल तक नहीं जाते। जिनमें से कुछ विचारोंको यहाँ मैं व्यवस्थित रूपमें पेश करनेकी कोशिश करता हूँ।

सबसे पहले मैं अपने धार्मिक और सामाजिक रचना सम्बन्धी विचारोंको लेता हूँ। हमें नीचे दिये हुअे दो विकल्पोंमें से किसी एकको निश्चित रूपसे अपना लेना चाहिये।

१ या तो श्री सजाना वगैरा टीकाकारोंके मतानुसार हमें मान लेना चाहिये कि जाति-भावना एक असा स्कार और असी सस्था है, जो हिन्दू समाजमें से कभी मिट नहीं सकती। जातिहीन हिन्दू समाजकी रचना होना असम्भव है। जिसलिये जिस हकीकतको मानकर ही हमें देशकी राजनीतिक तथा दूसरी व्यवस्थाओं पर विचार करना चाहिये। मनु आदि स्मृतिकारोंने असा ही किया था। अुनकी कोशिश सबको अलग अलग रखकर अुनमें एक तरहकी एकता कायम करनेकी थी। हिन्दुस्तान पर मुसलमानोंका आक्रमण होनेमें पहले असा करनेमें कोभी कठिनायी नहीं हुअी। जिसके दो कारण थे एक तो अुस समय देश जितना विशाल और समृद्ध था कि सबको अलग अलग रखकर अुन्हे जीनेकी सुविधा दी जा सकती थी। आजकी तरह वह जरूरतसे ज्यादा आवाद और शोषित नहीं था, और दूसरे, मुसलमानोंके आनेसे पहले यहाँके सभी देशी-विदेशी समाज अनेक देवी-देवताओं और यन्त्रोंकी

अुपासना करनेवाले थे। जिसलिअे पचास देवताआके साथ अिवक्रावनसे दसको मान्यता देने और अेक या दूसर मृग्य देसमें अुमका किमी तरह समावेश कर लेनेमें ज्यादा कठिनाअी नही हानी थी। तब तेअ खितना बिशाल था कि सभी जातिया अपने अपने पाकिस्तान बनाकर रह सकनी थी।

अनेक दसोंकी अुपासना और जातिभेद अेक-दूसरने निकट सम्बन्ध रखते हैं। अनेक दसोंमें अेक ही दसको देसने और अनेक जातियामें अेक ही हिंदू धम या सिर्फ चार ही वर्ण देखनेकी कागिअ बुद्धिका समाधान मात्र — मनको मना लेनेका प्रयत्न — है। व्यवहारमें अिस पर अमल हाने नही देखा गया। बुद्धने अिस व्यवस्थाको जडने ही बदलनेकी कागिअ की, मगर गौद्ध धममें महायान पथ कायम करके हिन्दुस्तानने बीद्ध अमको ही कमजोर बना डाला।

या तो यह मानकर कि यह चीज हमारे रोम-राममें समाअी टुथी है, हम अिसमें से ही अपना रास्ता निकालनेका निश्चय कर। यानी, मामाजिक व्यवहारामें अेक-दूसरने दूर और अलग रहनेवाली अेक नही बल्कि अनेक छोटी छोटी जातियोंको हम अनिवाय मानें और अिन सबकी आकाआअें पूरी करनेके लिअे कअी तरहके पाकिस्तान, अलग अलग सतदाता-मंडल और सभ्याके अनुगार प्रतिनिधि बगैरा बनायें।

अैसा हो ही नही सकता या बात नही है। मगर हमें अिसके परिणामोंके लिअे भी तैयार रहना चाहिये। हमें समझ लेना चाहिये कि अैसा करनेमें देश ज्यादा ताकतवर और गठित नही हों नकेगा और खुसे छोटे छोटे राज्योंमें टुकडे टुकडे होकर जीना पड़ेगा। अलावा अिसके, कुछ समय बाद तत्कालियत अूची जातियाकी बंसी ही हालत हो सकती है, जैसी आज यहूदियाकी हो रही है। नीचो मानी जानेवाली जातिया आगे पीछे अिस्लाम या श्रीमाअी प्रभ स्वीकार कर लेनेमें ही अपना फायदा देखेंगी। अूची जातिया अगर राजनीतिक महत्त्वाकावा छोडकर अपने मुद्विलस सिर्फ कुछ बडी बडी नीकरिया करने और व्यापार करनेमें ही तनोप मानगी, तो मुबने जो मकेंगी और अुनके अलग अलग चीका और देवपूजाओंमें अुन्हे काअी हैरान करने नही आयेगा। जिन

तब भीरान, अवस्थान जाति दोनोंमें आज भी कजो हिन्दू रहते हैं
अभी तरह वे रहेंगे और अगर वे जैसा नहीं करेंगे तो यहदियोंकी तरह
अपमानित हाम्पर झुट्ट जहानना भटवता होगा। जैने जैते नीची जातिया
जात होती जायगी वैसे वैसे अपने जूनेपनका अभिमान रखनेवाले
लोगोंको पीछे हटाना ही होगा।

अथवा, जकी जातियोंके लिये जेक दूता गन्ता भी रहेगा। वह
यह कि जबरदस्त कोशिश करके व अपनी जेक फामिन्द मरना बनाय
और दूसरी नव जातिया, धर्मों वर्गोंको दबाकर अपनी निवर्णआही
कायम करे। मैं मानता हू कि दितकी महगरीमें असी वृत्ति रखनेवाला
वर्ग हमारे बीचमें मौजूद हू। राजाज, ग्राह्य पण्डिता, व्यापारियों और
बड़े किसानोंका अगर क्या चले तो वे जैसा जल्द करे।

जो लोग जिन विकल्पको पसन्द करके वैसा हिन्दुस्थान बनानेके
लिये तैयार हैं, उनका गन्ता जिन तरह नाफ है। वे जिन मन्मदको
नामने रखकर दूसरी किसी दानका विचार किये बिना अपना काम
कर सकते हैं।

० मगर जिन्हें यह विकल्प और जूमेके परिणामों पर पहुंचना
मजूर न हो, उनके लिये यह जरूरी है कि वे दूसरे मार्गका इंतजाम ही
दृढ़तासे मान निश्चय करे और जूमेके अपायोंमें दृढ़ताके साथ लग जाय।
वह माय यह है अपने खूनमें से जाति-भावनाके सम्कारको और
नमाजमें से तानिमन्थाको नष्ट करता, और जैसी कान्ति निर्माण
करना कि सारी भारतीय जनता अपनेको जेक जवण्ड और समान
दरजेवाली मानव-जाति मानने लगे और जूमी तरह व्यवहार करने लगे।

जैसी कान्ति लानेके लिये क्या करना लाजमी है, जिन पर हम
अब विचार करेंगे।

धार्मिक क्रान्तिका सवाल

ब्रह्मसि मैं कहता आया हूँ और मेरी वह मान्यता ज्यादा ज्यादा मजबूत होती जाती है कि आजका एक भी धर्म — हिन्दू, मुसलमान, जीमाजी, सिक्ख, बौद्ध, जैन धर्म — मानव-समाजकी मौजूदा समस्याओंका हल करने लायक नहीं रहा। सभी धर्म बेजान बन गये हैं, और किसीका अपने मूल रूपमें तीर्णोद्धार करने पर भी वह आजकी समस्याओंका हल नहीं कर सकता। जिस मामलेमें हिन्दू धर्म सबसे ज्यादा बेजान और भ्रमाको दूर करनेमें असमर्थ है।

मेरा विश्वास है कि मनुष्यके जीवन या समाजकी रचनामें जोर व्यवहारमें जटिलता को हल करनेकी जरूरत है। अगर आप किसी व्यक्तिको अपनी सामाजिक कठिनाई को हल करनेके लिए कहें, जो लगभग धार्मिक कठिनाई जैसी लगती है, तो वह अपने पुराने धर्ममें चिपके रहकर ऐसा नहीं कर सकेगा। पर मुसलमान या जीमाजी बन जाने पर, या किसी नये गुरु अथवा सम्प्रदायका शिष्य हो जाने पर वह दूसरे ही क्षण पुराने विश्वास और धर्मोंको तोड़ टाटनेमें समर्थ हो जाता है। पुराने मतान्तर्धर्म पर जिस हद तक हमारी अंधविश्वास है, उसी हद तक हम भी अस्पृश्यता-निवारण, महामाजिन, अन्तर्जातीय, अन्तर्प्रजातीय या अन्तर्धार्मिक विवाह वर्गोंके लिये तैयार हो सके हैं। और जिस हद तक हमारी मान्यताओं और पुरानों कठिनाईयोंके शक्तिमें ही पड़ो रहती हैं, उस हद तक हम साम्प्रदायिक, अकेला पैदा करने वर्गोंके बारेमें तथा दूसरे बहुतने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करनेके बारेमें मजबूत कदम नहीं उठा सकते। सिर्फ सर्वधर्म-समभाव या सर्वधर्म-समभावकी भावना रखकर यह कहना कि मैं हिन्दू हूँ, मुसलमान भी हूँ, जीमाजी भी हूँ, ब्राह्मण हूँ, राजनीतिज्ञ हूँ, हूँ भी वृत्तकर या किसान हूँ — सिर्फ

बूपरी कोशिश मात्र है। यही आदमी अगर सचमुच मुसलमान या आसामी बन जाय, या भगिनसे शादी करके भगीका घन्घा करने लगे, तब उसे 'जता कहा काटता है' जिस बातका जो अनुभव होगा वह हमें नहीं हो सकता। हमारी सारी कोशिश अपने हिन्दुत्व, ब्राह्मणत्व वगैराको सुरक्षित रखकर दूसरोंके साथ मेल बैठानेकी होती है। वे हिन्दू नहीं हैं और ब्राह्मण नहीं हैं, यह भावना हमारे दिमागसे दूर नहीं हो सकती।

एक दिन नागपुर जेलमें मेरे एक साथी श्री बाबाजी मोघे पिछड़ी हुई जातियोंकी सेवा और उनके अुद्धारके बारेमें मुझसे चर्चा कर रहे थे। चर्चाके दौरानमें उनके मुहमें मराठीमें नीचे लिखे आशयका वाक्य निकल पड़ा "कभी बार ऐसा लगता है कि अिन लोगोंके बहमों और अन्वश्रद्धाओंको दूर करनेके लिये अिन्हें मुसलमान हो जानेकी सलाह देनी चाहिये!" श्री बाबाजीके मुहमें यह विचार निकलना बहुत सोचने जैसी बात है। जिसका मतलब यह हुआ कि अउनको यह विग्वान हो गया है कि हिन्दू धर्मके बजाय अिस्लाममें बहमों और अन्वश्रद्धाओंको हटानेकी शक्ति ज्यादा है। और यह बात बहुत हद तक सच भी है। लेकिन यह भी समस्याका सच्चा हल नहीं है। क्योंकि अिस्लाम भी अ्रमों, बहमों, अन्वश्रद्धाओं और सकुचिततासे परे नहीं है और न मानव-जातिका आजकी समस्याओंको हल करनेमें समर्थ है। साथ ही पूरे कुरानको जैसेका तैसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर हम खुद अिस्लाम स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हों, तो किसी दूसरेको यह सलाह कैसे दे सकते हैं? और अिस्लाममें सरलता और सीधी दृष्टिके होते हुअे भी बहुतसी अैसी बातें हैं, जिनहे हमारी विवेक-बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती। यही हाल आसामी, पारसी वगैरा बर्मोंका है।

हम, हिन्दू लोग, जिनदीगीभर एक विचित्र प्रकारकी बौद्धिक कमरत करनेके आदी हो गये हैं। एक तरफमें हमारी फिलसूफी ठेठ अद्वैत वेदातकी है। अिस लीकमें बुद्धिको रखकर जब हम विचार करते हैं, तो दुनिया झूठी, देव झूठे, गुरु-गिण्य झूठे, विवि-लिपेव झूठे, पाप-पुण्य झूठे, नीति-अनीति, हिंसा-अहिंसा, सत्य-झूठ सबको झूठे कहनेकी हद तक पहुच जाते हैं। और जिससे निकलकर जब दूसरी लीक पर चलते हैं, तो

मानदेवता, ग्रामदेवता, गृहदेवता, पितृपूजा, गृहपूजा, अवतार-भक्ति, अलग अलग त्यौहारोंको अलग अलग तैय्यपूजा, श्रुति-स्मृति-पुराण-आगम-निगम-मंत्र-तंत्र-कुरान-बाइबिल वर्गों में सबका समर्थन करने आते हैं। जिसमें हमें हमारे मतोंके प्रति सहिष्णुता या रजामंदी रखने भरने मिलाप नहीं होता। हम समस्त-समभाव — और काकासाहज कालेलकगी भाषामें तो समस्त-समभाव — तक पहुँचते हैं। अनेक देवताजगलें समाजका अनेक जातियाँ और छोटे छोटे भौगोलिक विभागोंमें बँटे रहना स्वाभाविक है। काकी विचार करनेके बाद मैंने महभूत हिंसा है कि हमारे समभाव या समभाववा मतलब 'श्रद्धालु नास्तिकता' के सिवा और कुछ नहीं है। किसी चीजके जन्मत्वमें भले हमारी श्रद्धा न हो, हम उसे चाहें मनुष्यकी कोणी कल्पना या गैरकुदरती चीज मानते हैं, फिर भी उसके छोड़नेमें डर या अनुकी परंपराको जारी रखने या कलाकी कदर करनेके लिये उसे पकड़ रखनेका भाव ही हमारी अपमानका स्वरूप हो गया है। जिसमें न तो मनुष्यकी अपमान है, न मिट्टाकी मरलता और अनन्यता है।

जगर हमें हिन्दू समाजको और हिन्दू जनताको ऊपर उठाना है, तो नीचे दिये हुए मिथ्यात्वोंको स्वीकार करनेका साहस हमें करना ही चाहिये

१ अनेक सब जगह फैले हुए (मनव्यापक), सब पर काबू रखने-वाले (मननियता) परमात्माके सिवा हमारे किसी देव, ग्रह, पितृ, अवतार, गुरु वर्गोंकी या अनुकी मूर्तिकी या प्रतीककी अपमानता, पूजा, मन्दिर-स्थापना वर्गों न की जाय। और इस बातका आग्रह रखो जाय कि किसी नामरूपात्मक मन्त्र या काल्पनिक मन्त्रको वीश्वरकी बराबरीमें या उसके साथ नहीं बैठाया जा सकता।

२ कोकी भी आह — वेद, गीता, कुरान या बाइबिल भी — वीश्वरके बनाये हुए या वीश्वरकी वाणी नहीं है। किसी ग्रन्थको इस तरह प्रमाणरूप न माना जाय कि उसके वचनोंको अपनी विवेक-गुक्ति पर कसा ही न जा सके।

३ किसी मनुष्यको श्रीश्वर या पैगम्बर (परमेश्वरका खान भेजा हुआ मदेशवाहक) की कोटिमें न रखा जाय। किसीको अम्बलनशील, यानी जिसके विचार या बर्णावमे भूल हो ही नहीं मरनी जैसा, न माना जाय। और अिनमे अुनका हरअेक काम शुद्ध, दिव्य और श्रवण तथा कीर्तनके लायक ही है जैसा न ममझा जाय। नामान्य जनताके हितका दृष्टिमे रखकर सदाचारके जो कममे कम नियम ठीक समझे जाने हा, अुन्हे तोडनेका अधिकार किसीका न माना जाय, और किसी व्यक्तिकी विशेष पवित्रताके कारण तो अुनका यह अधिकार हर्गिज न माना जाय। बुरी वृत्तिके लगे तो सदाचारके नियमाका भंग करेगी ही। जिसके लिये समाज अपने ढंगमे अिमे रोकेंगा और अैमे लोगाको मजा भी देगा। शुद्ध वृत्तिके लोग अिन नियमाका ज्यादा मावधानीमे पालन करेगे और अुनकी नीमाको लाघनेकी अिच्छा तक न करेगे। अिमलिअे अगर महात्मा पुरुषोमे समाजके हितके खिलाफ आचरण किये हा, तो अुन्हे ढाकनेकी कोशिश न की जाय, बल्कि यह नाफ कहा जाय कि वे अुनकी कमजोरिया ही थी। अिमलिअे अैमे चरित्राकी प्रशंसामे पद, भजन, वगैरा न वनाये जाय। अुनका कीर्तन न किया जाय और न साहित्यमें जैसी अुपमाओं, रूपक वगैरा अलकाराका अुपयोग किया जाय। जैमे कि कृष्णकी शृंगार-लीला आदि।

४ अन्तमें, वही समाज और वही परिवार पीढी-दर-पीढी तरक्की करता और मुख पाता है, जो आलस्यसे मुक्त होता है, कचन-कामिनीके बारेमें नियताचारमे (परहेजके साथ) काम करना है और आहार तथा न्वच्छताके नियमाका पालन करता है। राजनीतिके साम-दाम आदि अुपाय, धर्मके व्रत-तप और अुपासना, समाजके विवाह और विगमनके नियम, आर्थिक रचना और लेनदेनके कायदे — सबका आखिरी मक-सद यही होना चाहिये कि वे प्रजाको निरालस (आलस न करनेवाली, मेहनती), नियतान्तारी (परहेजमे रहनेवाली), तन्दुरुस्त और पवित्र जीवन बितानेवाली बनानेके लिये महुलियते पैदा करें। यही धर्मकी वुनियाद है। अिन गुणोके पोषक नियमो, सस्थाआ और परिस्थितियाका निर्माण करना और अुनसे सम्बन्ध रखनेवाले मत्योको खोजना ही

मार्ग प्रवृत्तियों का नृदेव्य होना चाहिये। जिन नरहते नियमों का पालन करने में ही पिछड़ी हुई जातियाँ आगे आवेगी और जिनमें से भी जिनने व्यक्ति जितनी पीछियाँ तक उनका पालन किये जितने ही वे बूढ़े नृपते। भूतकालमें जिन नियमों का भग्न करने ही आगे बढ़ी हुई जातियों का पतन हुआ है। जिन पीछियों में वे गुण बने रहेंगे जिनकी वृद्धि नहीं होगी।

५ बुद्ध ने कहा था बुद्ध धारण गच्छामि, धर्म धरण गच्छामि, सध धरण गच्छामि। मैं या कहूँ कि अनेक परमेश्वरों का आश्रय (विन्दन) रखो, धर्म का आश्रय (पालन) करो, और दूसरे लोगों के सदाचार — धर्मयुक्त आचरण — का आश्रय (आचार-प्रमाण) लो। परमेश्वर के सिवा हमारे किसी देव-देवता-देवता का आश्रय न लिया जाय। किसी भी पंदा हूँ या कल्पनिक गुरु, माता या पिता या दूसरे पूज्य व्यक्ति या प्राणियों को परमेश्वर या परमेश्वर के द्वारा भेदे हूँ या जिनने धर्म प्रेरणा पाये हूँ न समझा जाय, धर्म का आचरण न किया जाय, और किसी भी व्यक्तिके (बड़े चाहे जितना बड़ा हो) जैसे आचार, जिनके ठीक होने में मन्देह हो, प्रमाण न माने जाय और न जिनका बचाव किया जाय।

जिन बात पर हमें विचार करना है वह यह है कि हम हिन्दू धर्म का निर्णय नुसार करना चाहते हैं, या मानव-धर्म का नया सम्मेलन करके हिन्दू समाज में शान्ति करना चाहते हैं।

१०/११-८-४७

क्रान्तिकी कठिनाधियां

पिछले परिच्छेदमें प्रगट किये गये विचाराके रास्तेमें जो बहुतसी बड़ी बड़ी कठिनाधियां हैं, उन पर भी विचार कर लेनेकी जरूरत है।

पहले तो पिछले परिच्छेदके अन्तमें दिये हुअे पांच प्रतिपादनोके सत्य और योग्य होनेके बारेमें हमें खुद विश्वास होना आसान नहीं है। कुछ लोगोको जिसमें 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्याका निषेध मालूम होगा, कुछको अपनी मर्जीके मुताबिक अपमानना करनेकी आजादी पर बाधात होता आन पड़ेगा, कुछको विविधतामें एकता देखनेकी खुदर दृष्टिका विरोध दिखायी देगा, सगुण-निर्गुण, अद्वैत-सिद्धि, समदृष्टि आदिकी अनेक आपत्तियां पेश की जावेंगी। हमें अिन सारी बातोका खुलासा करना होगा और उनहे लोगोको समझाना होगा।

मान लीजिये कि लोगोको समझानेमें हम सफल हो जाते हैं, तो बादमें आचारकी कठिनाधियां खड़ी होगी। हजारों अलमारियां भर जाय अितना विशाल हमारा देव-गुरु-पूजा और भक्तिका साहित्य, पूजा और यज्ञोकी लुभावनी विधियां, हजारों मन्दिर, उनकी अपार सम्पत्ति वगैराका विसर्जन करनेके लिये कहनेकी यह बात है। अिन सबके प्रति रहनेवाला मोह, अिन पर रहनेवाली हमारी श्रद्धा, कला और नुन्दरताकी भावना कैसे छूट सकती हे? यह बात अपने हाथो अपने शरीरकी चमड़ी अुतारने जैसी कठिन है। ५० जवाहरलाल जैसे बुद्धिसे आंखरके बारेमें नास्तिक भाव रखनेवाले व्यक्तिको भी कमला नेहरू अम्पतालके गिलारोपण-मुहूर्तके समय और जिन्दिराकी शादीमें सारे वैदिक कर्मकाण्ड करानेमें रस मालूम हुआ। भक्ताकी मस्जिदमें से ३६० देवताओको हटाते वक्त मुहम्मद साहबका जितनी कठिनाधियां हुयी होगी, अुससे हजार गुनी कठिनाधियां अिस काममें हैं।

फिर भी जब मनुष्यकी धर्म बदलनेमें श्रद्धा होती है, तब अैसा करनेकी ताकत अुसमें आ जाती है।

मगर यह तो जब हो तबकी बात रही। सबसे पहले जैसे विचारार्थ प्रचारकों को यह समझ लेना चाहिये कि जिसमें जबरदस्त सामाजिक अलह पैदा हो सकता है। औशुके कहे मृतादिक जिसमें मा-बाप और उठकोंके बीच, पति-पत्नीके बीच, भाभी-भाजीके बीच झगडा हो सकता है। क्रान्तिकारी भले अहिंसक रहे, क्षमाभावसे सब-कुछ सहता रहे, मगर स्वार्थको बक्का लगनेके कारण या प्रचलित मान्यताकी सच्चाजीमें जब दम्न श्रद्धा होनेके कारण जिसके गले यह बात न जुतर, उसके चारोंमें यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह भी अहिंसक तरीकेमें ही विरोध करेगा। बौद्ध, ख्रिस्तियान, धीमाथी या हमारे देशके सामान्य क्रान्तिकारी सम्प्रदाय चलानेवालोंको जैसे अत्याचारों और मुनीवर्तोंका सामना करना पडा वैसे ही जिसे भी करना पड सकता है।

यह कडवा घूट सभी गलेमें नीचे जुतर सकता है, जब यह समझ लिया जाय कि क्रान्तिकारीकी किस्मतमें यह चीज लिखी ही होती है।

मगर खितनेमें ही कठिनायियोंका अन्त नहीं हो जाता। सारी कठिनायियोंका सामना करनेके बाद भी यह योजना हिन्दुस्तानमें कभी मफल हो सकती है या नहीं, जिसमें शका की जा सकती है।

बौद्ध धर्मको किस तरह तिलाजलि मिली, जिसे सब कोजी जानते हैं। धीमाथी और ख्रिस्तियान धर्मका कोई बहुत प्रचार हुआ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, और हिन्दू धर्मके सहवासमें उनका स्वरूप भी गोंडा-बहुत हिन्दू-धर्म-मिश्रित बन गया है। खोजा वगैरा सम्प्रदायोंको तो एक किस्मके मिश्र सम्प्रदाय ही कहा जा सकता है। सभी धर्मोंके ऐसे प्रकारके महायान स्वरूप बन गये हैं। सिक्ख-धर्मकी भी यही हालत हुयी। यह जात-पानके भेदोंमें भरा हुआ हिन्दू धर्मका ही ऐसा पथ है। कवीर वगैराकी कोशिशें छोटे छोटे पथ बनकर रह गयीं—और वे भी उनके श्रद्धा रूपमें नहीं। हिन्दू धर्म अपना महान नम्र हूँ कि नैकडो मोठे पापोंकी तदिया भी उनके खारेपनको दूर नहीं कर सकती, जूठे मुख पर पट्टाबकर खुद ही खारी हो जाती है, और मुझे यह अश्चर्य-वास्तव बगवत निकल पडता है 'मव नदिया जल भरि भरि रहिया, नागर किन विष खारी?'

जिस क्रान्तिके परिणाम-स्वरूप अगर अंसा अंक छोटासा नया पय ही बनकर रह जाय, तो ज्यादा समझदारी अिनीमें होंगी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाय और छोटे-मोटे सुधारों तक ही अपना ध्येय सीमित रखा जाय।

मगर अंसा माननेवालेको दूसरे धर्मोंके प्रति सहिष्णुताकी वृत्ति रखकर ही सन्तुष्ट हो जाना चाहिये। बुने न तो सर्वधर्म-ममभाव या ममभाव जैसे बड़े बड़े मूत्र पेश करने चाहिये, न दूसरे धर्मवालोंसे बुनकी अपेक्षा रखनी चाहिये। अलग अलग धर्मोंके थोड़े वाक्य ठेकर बुनका पाठ करके मिथ्य अपासना करनेकी भी काशिश न की जाय। जिनको जरूरत ही नहीं है। बुने कमसे कम अिनना जरूर करना चाहिये अंक देव, अंक गुरु, अंक शास्त्रका आमरा लिया जाय और दूसरेके झगडेमें न पड़ा जाय। 'जेको दय केसवी वा शिवा वा।' 'अंक गुरूका आसरा, अंक गुरूने आम।' 'चाहे काजू गारे कहा, चाहे कोबू कारे, हम तो अंक सहजानद रूपके मतवार।' — अंसी वृत्ति बुने रखनी चाहिये। दूसरे मतका स्वीकार नहीं ना निन्दा भी नहीं, जिसे जो अच्छा लगे वह बुनीका माने, मुझे यह अच्छा लगना है, अितना काफी है।

मेरा खयाल है कि वैष्णवाचार्योंकी यह अनन्य अपामनाकी विचारसरणी ननातनी मिथ्य अपामनासे ज्यादा अच्छी है।

जिनकी मर्यादाओं भी समझ लेनी चाहिये। अिसके साथ किसी न किसी रूपमें जाति-मन्वाकी जड़ें रहेंगी ही। जाति-भावनासे रहित समाज कभी कायम ही नहीं किया जा सकेगा। ज्यादासे ज्यादा अिमका अंक गियिल और बड़ी शक्ति न रखनेवाले मधके रूपमें ही अेकैकण ही मरुता है। जो लोग बहुत बलवान केन्द्रीय मत्तामें विश्वास नहीं कन्ते — और बापूजीकी अंसे लोगोंमें गिनती की जा सकती है — बुनकी दृष्टिसे अिसे अिष्टापति कहा जायगा। लेकिन तब जात-पात तोड़नेकी बात छोड देनी चाहिये। आजकी जातिया तोडकर नजी जातिया बनानेकी बात मले कहे, मगर यह मानकर चलना चाहिये कि हिन्दू समाज किसी न किसी तरहकी जाति-व्यवस्था बनाकर ही

हेगा। और उस हालतमें किसी न किसी प्रकाश के धर्म और आवि-
र्भावके आया ए वने वृक्षे राजनीतिन पक्षा और प्रगतिनिष्ठता
स्वीकार भी करना पड़ेगा और किसी न किसी तर्कके पाश्चात्तातके
लिये भी तैयार हुता पड़ेगा।

असलमें जैसा कि शुरूमें कहा गया है, हमें दो विषयोंमें से
अधिको स्थिर चित्तमें स्वीकार करना चाहिये। अगर पहले प्रत्यक्षको
स्वीकार करना है तो दूसरेमें पैदा होनेवाले का नहीं मित्रों, और
दूसरेके फायदेकी विच्छा करने हो ता पहलेकी रक्षा नहीं न सकव।

हिन्दू समाज और हमारे जैसे मेवा वर्गोंकी विच्छा करनेवालाको
असल पर विचार करके तो धुचित हो उसे स्वीकार करनेका फैसला
करना चाहिये, जो शुरूमें फिर ठासडोल वृत्ति नहीं बनना चाहिये।

१२-८-८७

४

पहला प्रतिपादन

इसके परिच्छेदमें जो पांच प्रतिपादन पेश किये गये हैं, अन्ह
माना जा सकता है या नहीं, असल पर मैं यहा विचार करना चाहता हूँ।

पहला प्रतिपादन

मानो पमात्मा अने केवल।

न मानो देव-देवता-प्रतिमा मरुत ॥

न मानो कोयी अवता-गुरु-संगम्वर ॥

मानो जानी निवेकदर्शी केवल

मत्र मद्गुरु-शुद्ध-सौत्रिक ॥

न कोयी मत्रज अम्बरान्तशील।

भग्न श्रुता रहवर ॥*

* चाहे वह कितना ही श्रुता मागदर्शन क्या न हो।

जो भगवानके अस्तित्वमें ही विश्वास नहीं करते या जो उसके सहारेकी जरूरत ही नहीं समझते, उनके बारेमें यहा विचार करनेकी जरूरत नहीं है। क्योंकि उन्हें तो 'मानो परमात्मा एक केवल' के सिवा बाकीके सब प्रतिपादन मान्य ही रहेंगे। मगर जो लोग भगवानको मानते हैं, उन्हें बाकीके चरण मान्य रहेंगे ही ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अिन्हें माननेमें धार्मिक क्रान्ति — धर्मान्तर जैसी बात होती है।

१ सर्वं खल्विद ब्रह्म, २ तत्त्वमसि, ३ अयमात्मा ब्रह्म, ४ सोऽहम्, ५ शिवोऽहम्, ६ तद्ब्रह्म निष्कलमहम्, ७ वासुदेव सर्वम्, ८ गुरु साक्षात् परब्रह्म, ९ यदा यदा हि धर्मस्य सम्भवामि युगे युगे, १० सिद्ध, ११ सर्वज्ञ, १२ तथागत, १३ श्रीश्वर-प्रेषित, १४ श्रीश्वर-मुत्र आदि विचारोका जिसमें विरोध होता जान पड़ता है।

विचार करने पर मालूम होगा कि बिनमे से आठ वाक्य एक-देशीय सत्य हैं, यानी अमुक क्षेत्रमें अथवा मर्यादित अर्थमें ही सत्य हैं, उस क्षेत्रसे बाहर उन्हें लागू करने जाय तो वे भुलावेमें डालते हैं और भ्रम पैदा करते हैं। ऐसा भ्रम काफी हद तक पैदा हो भी चुका है।

सत्यपि भेदाऽपगमे नाथ तवाऽहं न मामकीनस्त्वम् ।

सामुद्रो हि तरङ्गं क्वचन समुद्रो न तारङ्ग ॥*

आदमको खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं।

मगर खुदाके नूरसे, आदम जुदा नहीं॥

आदि वचन ऊपरके वाक्योंकी गौण करनेवाले (modifiers और correctives) हैं, और यह गौणता अवतार-सद्गुरु-सिद्ध-पैगम्बर आदि पदोका अपनेमें आरोपण करनेवाले या ऐसी भावना रखनेवाले व्यक्तियों और उनके अनुयायियों दोनोंको याद रखनी चाहिये। जूनेसे भूचे 'अवतार', 'ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु', 'सिद्ध', 'बुद्ध' वगैराका स्थान भी भगवानसे गौण है। एक बड़ा फर्क तो ब्रह्मसूत्रकारने ही बतला दिया है। मनुष्य चाहे जितना बड़ा योगीश्वर, विज्ञानवेत्ता, सिद्ध, विभूतिमान और प्रकृतिके तत्त्वों पर नियंत्रण रखनेवाला हो, वह सारे

* भेदबुद्धि मिटनेके बाद भी हे नाथ, मैं तेरा हूँ, न कि तू मेरा है। तरंग समुद्रकी है, समुद्र तरंगका नहीं है।

समादका निषेध — उत्पत्ति-स्थिति-त्रय — नहीं कर सकता। मन्मथकी गतिशक्ति अर्थात् जडमूल ही पड़ता है। जिसके सिवा, वह ब्रह्मणी मारी गतिशक्ति को अर्थात् ही धारण करने भीतर प्रपट नहीं कर सकता। जिसकी समुपलब्धता कभी सर्वगुणता नहीं हो सकती, वह हमेशा अज्ञानी ही रहती है। भुजी और कुल्हाड़ी दोनों ओहोंमें बनी होती है, फिर भी जिस तरह भुजीके रूपमें रहनेवाला छोटा कुल्हाड़ीकी नाकत नहीं दिखता सकता और कुल्हाड़ीके रूपमें रहनेवाला छोटा भुजीकी ताकत नहीं दिखता सकता, अभी तब मनुष्य चाहे आध्यात्मिक अन्वेषार्थीका आध्यात्मिक दृष्ट तक पहुँचा हुआ हो, फिर भी मानवके रूपमें रहनेवाला ब्रह्म अमानव रूपमें रहनेवाले ब्रह्मको शक्तिशाली प्रकट नहीं कर सकता। और जब वह अर्थात् अर्थात् शक्ति प्रकट करता है तब दूसरे प्रकारकी शक्ति शायद ही जाती है। शक्तिशाली जैसा भव्य बलवत्ता करनेवाले कविता विना पुरुष भी सिर्फ अपनी शक्ति, कालरूप विभक्तिशक्ति ही दर्शन करेगा है। पर आध्यात्मिक ज्ञानमें तब जिस वक्त भयानक महार चल रहा होता है, धीरे धीरे जागृताई मायाजाल फैला होता है, अभी वक्त सुन्दरता, धर्म, प्रेम आदिका मञ्ज और पोषण भी होता रहता है। जिसमें ब्रह्म विस्मय और अज्ञानी जैसे जिस आश्रयमें काफी आश्रित है कि चाहे जैसा ज्ञानवशा, गुह्यता या आध्यात्मिकी अन्वेषार्थी तक पहुँचा हुआ व्यक्ति हो, धीरे धीरे आध्यात्मिकी वगैरहमें तब वैधायी जाय। हिन्दुधर्मका यह मूल मानना और जिसको विरोधी मान्यताओंको छोड़ना ही पड़ेगा। जिस तरह बुद्ध और नानार्थक जीवन्मुक्त नामकी धराधरीमें देव, देवी, अवतार, गुरु, मूल वगैरहके नाम लेना और उनके गीत गाना ठीक नहीं है। और जो मनुष्य जिसमें दास देवता है वह अगर जिसमें माया जैसे जिनकार है, तो उस पर यह दास नहीं लगाया जा सकता कि दूसरे सर्ववर्धन-समभावका अभाव है। जिसमें वैसा ही समझना चाहिये तब आध्यात्मिकी माननेवाला व्यक्ति पशुपतिमें या अपनी पूजा-विधिमें नामिष्ट होनेमें जिनकार करे, जिनमें मान, शरीर वगैरहका भग्न माना जाता है।

वात यह है कि हिन्दुओंमें जीश्वर-वाचक अथवा गुणवाचक शब्द मनुष्योंके नाम रखनेमें भी काममें लिये जाते हैं। दूसरे धर्मोंमें किसी मनुष्यका नाम अल्लाह, खुदा या गॉड नहीं रखा जाता। हिन्दुओंमें जीश्वर, भगवान, राम, कृष्ण, शंकर, गोविन्द, गोपाल जैसे नाम हो सकते हैं। जिसके साथ अवतारवादकी मान्यता भी प्रचलित होनेके कारण यह निश्चित करना कठिन होता है कि अवतार-रूप माने गये पुरुषको भगवद्वाचक नाम दिया गया है अथवा भगवानके अनन्त नामोंमें से एक नाम उस पुरुषका था। 'रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन नीता-राम' बोले तब अवतारमें श्रद्धा रखनेवाला कहेगा कि यह दशरथ-पुत्रके रूपमें अवतरित रामका स्मरण है। मुबारक या जानी कहेगा कि जिसका अयोध्याके रामके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, जिस नामसे हमें केवल परमेश्वरको ही समझना चाहिये। जिसलिये सरल मनका विषयी सोचता है कि जिन नामके विषयमें हिन्दू लोगोंमें ही मतभेद है उस नामको मैं अल्लाह या जीश्वरके नामके साथ लेनेकी झलटमें नहीं पड़ूंगा। जिसलिये मुझे राम, कृष्ण, शिव जैसे निश्चित आकार और चरित्र सूचित करनेवाले खान नामोंकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी अयासनाको जिस प्रकार गड़बड़वाली नहीं बनाना चाहता। 'निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्तावासी, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम' जिन प्रकार मतोंकी नामावली समझी जाती है, उसी प्रकार यदि 'राम, कृष्ण, नरसिंह, शंकर' जैसे अवतारी पुरुषोंके अथवा स्त्रियोंके नामोंकी धुन कभी कभी समझपूर्वक गायी जाय तो वह अलग बात होगी। परन्तु परमात्मा, जीश्वर, भगवान जैसे नामोंके साथ, जो व्यक्तिवाचक नाम नहीं हैं, उसे रखनेमें मेरा मन शकमें पड़ जाता है।

जिसका यह मतलब नहीं कि यहाँ सगुण अयासनाका निषेध किया जा रहा है, या महापुरुषोंके लिये आदरभाव, भक्तिभाव रखने या उनके अच्छे गुणोंका गान करनेकी भी बिल्कुल मनाही की जा रही है। यह निर्गुण अयासना नहीं है। यहूदी और बिल्लाम धर्ममें जीश्वर पर आकारका आरोपण करनेकी मनाही है, मगर यह निर्गुण अयासना नहीं, रामानुजकी भाषामें कहे तो यह 'सकल कल्याणकारी

गुणा' का आरोपण करनेवाली सगुण अुपासना है। रहीम, रहमान, मालिक, रब, सबको पैदा करनेवाला, करुणा-मागर, भक्त-वत्सल, सन्मा-गदयक, सब-वर्तमान, नियामक आदि गुणोंका आरोपण अिन्ह भी मान्य ह। मगर रामानुजने अिनके साथ लक्ष्मी-नारायण आदि भाकार मूर्तियोंकी भी कल्पना की है। अैसी कल्पनाका अिन्होंने त्याग किया है।

वेदान्तमें निर्गुण और निराकार शब्दोंने बड़ी गडबड़ी पैदा कर दी है। अुचित शब्द ये होते — सर्वगुणबीज, सर्वगुणाश्रय, सर्वनामरूपका कारण और आश्रय। सारे शुभ और अशुभ गुणोंका, विभूतियोंका और मृष्टिका यही बीज, आश्रय, कारण, गति आदि है। किंतु श्रेयार्थी मनुष्योंके लिये उनमें से अशुभ और अल्प गुण, विभूतिया और उनका सजन अुपास्य या ध्येय नहीं हो सकते। अिसलिये साधक चिन्तन और अुपासनाके लायक गुणा और शक्तियाको ही पसन्द करता है और आध्यात्मिक अुन्नतिके लिये भगवानकी कल्पना कल्याणकारी गुणों और शक्तियाके महासागरके रूपमें ही करता ह।

कल्याणकारी और प्राप्त करने योग्य गुण और शक्तिया कौनसी हैं, अिमके बारेमें किसी भी देगके भक्तों, श्रेयाधियों या विचारकोंमें ज्पादा मतभेद नहीं हो सकता। किंतु किसी आकारको सुन्दरता या कल्याणमयताका आदश ठहरानेकी कोशिश की जाय तो अनेक मत मड़े होते हैं। शुभ और अशुभ गुण और शक्तिया कौनसी हैं, अिमका निर्णय सब देयोंके सत्पुरुषोंके अनुभवके आधार पर होता है। परन्तु श्रेष्ठ आकार कौनसा है, अिमके लिये अनुभवका आधार नहीं मिलता। सिर्फ कल्पनाशीलता और परम्परागत मस्कारका ही अिसमें आधार लिया जाता है। आकार और अुसकी पूजाओंसे विसगत अुपासनाजें और पथ पैदा होते हैं। यहूदी और अिस्लाम धर्मोंने आकारका अन्त करके भिन्न भिन्न अुपासनायें और पूजायें प्रचलित होनेकी सम्भावना कम कर दी। हिन्दू धर्मन अिसे बहुत आदर दिया, तो घर-घर अलग देवचीके बन गये।

अितना अिम परिच्छेदकी शुरुआतमें दिये हुअे चौदह वाक्योंमें से आठके बारेमें हुआ। अब किसीके अवतार — सिद्ध-सर्वज्ञ-पैगम्बर

वगैरा होनेकी मान्यताके बारेमें विचार करे। यह स्पष्ट है कि ये सब कल्पनाओंके सिवा और कुछ नहीं है। मसारमें बहुत अूचे — लोकोत्तर — व्यक्ति पैदा होते हैं, अूनेके अनेक चाहनेवाले और माननेवाले भी बन जाते हैं, लेकिन अून्हे पैगम्बर, अवतार वगैरा समझनेमें अूनेके द्वारा निर्मित और परम्परासे पोषित श्रद्धाओंके मस्कारके सिवा किसी सर्वमान्य अनुभवका आधार नहीं होता।

पर अिन कल्पनाओंने दुनियामें कभी तरहके झगड़े और पथ खड़े किये हैं। परमेश्वर और मनुष्यके बीच ये लोग पेगवा या प्रधान-मंत्री बनते हैं। अिग्लैण्डका राजा कौन है अिस पर कोअी झगडा नहीं, मगर राज्यमें किमका हुकम चले, कौन प्रधानमंत्री बने और राजाके नाम पर हुकूमत करे, अिस पर झगड़े होते हैं। अुनी तरह झगडा मनुष्योंमें परमेश्वरके बारेमें नहीं होता, बल्कि अिस बात पर होता है कि किम अवतार—पैगम्बर—गुरु—सिद्ध—बुद्ध वगैराकी प्रणालिकायें चले। मनुष्योंने बहुत कुछ अपनी अपनी राजनीतिक प्रणालिकाके अनुरूप ही अीश्वरकी व्यवस्थाओंके बारेमें कल्पना की हैं। जिस तरह हमारे यहा बड़े-बड़े ओहदे हैं, जेल है, पुलिस है, अमी तरह हमने भगवानके शामनमें भी देव, फरिश्ते, स्वर्ग, वैकुण्ठ, गोलोक वगैरा धाम और अुत्पत्ति, पालन, प्रलय वगैराके लिखे अलग अलग मन्त्री, यमदूत और नरक-कुड आदि माने हैं।

अिसलिखे हमें अिन सारी काल्पनिक अुपासनाओंका दृढतापूर्वक त्याग करना चाहिये। और सिर्फ अितना ही ध्यानमें रखना चाहिये कि

मानो परमात्मा अेक केवल।

न मानो देव-देवता-प्रतिमा सकल॥

न मानो कोअी अवतार-गुरु-पैगम्बर॥

मानो ज्ञानी विवेकदर्शी केवल

सब सद्गुरु-बुद्ध-तीर्थकर।

न कोअी सर्वज्ञ अस्खलनशील।

भले अूचा रहवर॥

दूसरा प्रतिपादन

न किमी शास्त्रका वक्ता परमेश्वर।

न कोयी विवेकके क्षेत्रसे पर॥

पहले प्रतिपादनको मान लेनेके बाद दूसरेका स्वीकार करनेमें ज्यादा कठिनायी नहीं मालूम होती चाहिये। फिर भी भूमिका है जोड़ी कठिनायी जान पड़े। कभी कभी मनुष्योंके मुहसे, और खास करके परमेश्वर-परायण मनुष्योंके मुहसे, ऐसे लोकोत्तर वचन निकल पड़ते हैं, जो अगर वे सोच-विचार कर कहना चाहते तो नहीं कह सकते। ये गुद भी नहीं बतला सकते कि अरुहे किस तरह बोलना कैम बाया, और दूसरोंको भी यह आश्चर्यकारक मालूम होता है। बोलनेवाले और सुननेवाले दोनोंको लगता है कि अित वाक्योंका कर्ता कोयी दूसरा ही है। मानो कोयी अन्तर्यामी अुनसे ये वाक्य बोल रहा है। ये वाक्य अगर अीश्वर-तत्त्वके बारेमें, मनुष्योंके र्माके बारेमें, या किमी गाम प्रश्नके बारेमें हों, और अुह मुनते ही अुन जमानेके लोगोंकी कोयी समस्या हल होती हो, तो अुसे अीश्वरकी आज्ञा या अीश्वर-प्रेरित वाणी माननेका मत ही जाता है। और अगर वह कायी भविष्य-वाणी हो और आगे चलकर बिलकुल सच निकले, तब तो अीश्वरके साथ अुसका सम्बन्ध जोड़ते देर नहीं लगती।

गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि लोकोत्तर वाणी या दूसरोंके मनमें विश्वास पैदा करनेवाले सत्य-वचन सिर्फ परमेश्वर-परायण मनुष्योंके मुहसे ही निकलते हैं, ऐसा हमेशा देखनेमें नहीं आता। कभी कभी अज्ञान बालकोंके मुहसे, कभी कभी पागल जैसे अगनेवाले लोगोंके मुहसे और कभी कभी नशेमें चूर मनुष्योंके मुहसे लोकोत्तर सत्य निकल पड़ते हैं। अिमलिअे अपने मन और विवेककी नुद्विजे लिये लगातार कोशिश करनेवाले और मानव-समस्याओंकी गहराईमें अुतरकर अुनका अध्ययन करने और अुन पर विचार करने-वाले, परमेश्वरके अथवा अुन अुन विद्याओंके अुपासक मनुष्योंके मुहसे

जाने अनजाने लोकोत्तर मत्त्य मत ज्यादा प्रमाणमें निकले, तो अिममें आश्चर्यकी कोअी वान नहीं है। मगर अिम तर्ह प्रकट किये गये मतोंमें कभी भूल होनी ही नहीं, वे हमेगा और आखिर तक मच्चे ही निद्र होते हैं, अैसा निरपवाद अनुभव नहीं है।

अिमलिअे मत व्यक्त करनेवाला या जुद्गार प्रकट करनेवाला व्यक्ति चाहे जितना महान हो, अुमके किमी वचनको अैसा नहीं मानना चाहिये जिने विवेककी कनौटी पर कसे वगैर निफं श्रद्धासे ही स्वीकार किया जा सके। जो परमेश्वरकी ही वाणी हो अुमकी मत्त्यताके वागेसे नो नभोको मुनते ही या अनुभव काने ही विग्वाम हो जाना चाहिये। अगर वह निफं वक्ताके प्रति श्रद्धा रखनेवालेको ही मानते योग्य लगे और दूसरेको मान्य होना तो दूर रहा, अुममें दोष भी नजर आये, तो वह परमेश्वरकी वाणी कभी हो ही नहीं सकती। वह चाहे मोच-ममझकर हेतुपूर्वक कही गयी हो, या अनजाने ही वक्ताके मुहमें निकल पडी हो या किमी योगावस्था या चित्तकी विगिष्ट अवस्थामें कही गयी हो, अुमें परमेश्वरकी वाणी समझनेकी जरूरत नहीं ह। मनुष्यके मभी बुद्गारोको अुसकी बुद्धिमें या भावावेगमें निकले हुए ही समझना चाहिये। और जिम हद तक वे अनुभव और विवेककी कनौटी पर खरे अुतते, निफं अुसी हद तक अुन्हें ग्रहण करने लायक समझना चाहिये।

अलवत्ता, अिमें व्यवहारके आवार पर समझना होगा। केवल निद्रान्तकी दृष्टिमें तो गो भी कहा जा सकता ह कि जो मार्यक या निरर्थक, मच्चे मावित होनेवाले या झूठे साबित होनेवाले गब्द हमारे मुहमें निकलने हैं, वे मव अीश्वर-प्रेरित ही हैं। अीश्वरके निवा दुनियामें अन्य किमीका कर्तृत्व-वक्त्तृत्व है ही नहीं। यानी दुनियामें जो कुछ होता है वह मव अीश्वर ही करता ह और जो कुछ कहा जाता ह उसका कहनेवाला भी अेक अीश्वर ही ह। मगर अैसा मान लेनेमें मनुष्योंके — जानियोंके भी — व्यवहार नहीं चलते, नहीं चल सकते। सभीको विवेक-बुद्धिका अुपयोग करके तात्तम्यको समझना ही पडता ह।

यहा अिस नस्वचर्चामें पडनेकी जरूरत नहीं ह कि कर्म, वाणी आदिके लिअे प्राणीकी जिम्मेदारी कितनी हे और परमेश्वरकी कितनी।

मनुष्याके व्यवहार मनुष्यका ही कम नश गरीबी करनेवाला जी-
वानेवाला मानक चयने जा सकत है, जिसलिसे मारे कर्मा जी-
वन्ताका अपने अपने विवेककी रसादी प मनेगा सदा अत्रिका
ह, तत्त्व भी है। जहा मनुष्यकी बुद्धि नाम नहीं देवी, बहा मनुष्य
जुन व्यक्तिने निर्णयके आशा प चना है, तिनै यह अपनेने ज्यादा
विवेकी मानता है। मगर ऐसा करनेमें पहले यह अपने विवेक या
परम्परागत सम्झाके आश प जुन व्यक्तिने अपनेने ज्यादा विवेकी
कहा चुकता है। जहा निक परम्परागत सम्झा आश पर ही ऐसा
किया जाता है, जहा यह केवल श्रद्धाका ही परिणाम होनेकी वकतेने
जुनके दिने धूप दिया हुआ प्रतिपादन अपराधी सिद्ध होता।

अग जुरता प्रतिपादन मान्य हा, ना जेम् दूसरी श्राद्धिक
कर्मरत भी मनुष्यका — स्वाम करके पण्डिताका — पीछा ठूट पार।
शास्त्रवचनका अर्थग्रन्थगत माननेने जुन नवमें अस्वाभावता दिखानेकी
कामिनी होती है। आ यह मान्यता न होती ना प्रस्थान-दशी चनेकी
चनमें हमारे आचार्य न पड़े होते। अग जग वागेमें शायद अक-
हमक नाम भी न जाननेवाले विचारका द्वारा चे हुये अपनियदा,
ब्रह्मसूत्र, गीता, पुराण वागमें अक ही अर्थ, अक ही निश्चित प्रस्तुत
कनेगा जानय है, जिस मादित कनेमें जो वाचानान करनी पटनी है
वह न करनी पड़े जी वैदिक, बौद्ध, जैन, जिन्याम, जीमाश्री जगै-
मार नमामे ऐकाग्रता दिखानेका प्रयत्न कनेमें जल्दतर न पड़े। ह-अक
नममें कुछ जाने नमान है, कुछ भिन्न है आर कुछ परम्पर-विरोधी
भी है। अक ही नममें अक ही शास्त्रमें भी परम्पर-विरोधी प्रियान
मि नकने है। कुछ विधि-नियम अर्थ हैं जिल्हे अमुक देग-काद और
नम्बाराका उपाय रक्कर ही समजा जा सकता है। जिन नवमें
ऐकवाच्यता दिखानेकी कोशिश करना वन अम बुझता है। जी
यह जुराक्त प्रतिपादनके विपरीत श्रद्धाका ही परिणाम है। जिनलिसे
न किमी शास्त्रका वक्ता प-मेधर।
न कोजी विवेकके क्षेत्रमें पर॥

तीसरा प्रतिपादन

सर्वजनिक धर्म मदाचार-निष्ठाचार।

मुक्त प्रकृतिठको भी भगका न अधिका।

भेजे बुद्धि गुद, चित्त मदा निर्मिहार॥

यह तीसरा महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन है। मच्च पूछा जाय तो कोजी मा-चाया जम्बलनशील नहीं है, जिस विधानमें से यह सीधा निकलता है। मार मारे धर्मोंमें और अपने पैदा हुआ विविध पद्योंमें और नाम तौर पर हिन्दू धर्मके पद्योंमें, जिस विषय पर विचारानी बड़ी भारी गठनडी है, और धर्मके, मानवके तथा अधिकांशवादके नाम पर जिसमें से अनेक वामाचार भी निर्माण हुये हैं। जिसलिजे जिसके बारेमें ज्यादा स्पष्टता करनेकी ज़रूरत है।

मदाचार-निष्ठाचारके बुनियादी तत्त्व कौन कौनसे हैं, जिस पर हम चाहे प्रतिपादनमें विचार करेंगे। यहा जितना ही कहना काफी होगा कि हरएक समाजको मदाचार-निष्ठाचारके अपने नियम तय करने ही पड़ते हैं, जो सबके लिये बन्धनकारक हों, और अम समाजके हरएक व्यक्तिका फर्क होता है कि वह उन नियमोंका पालन करे। सम्भव है सामान्य तथा अपवादरूप मयोंगोंके लिये भी ये नियम सोचे गये हों। जलग जलग समाजमें और बदलती हुई परिस्थितियोंमें इनकी तफ-सीसमें परिवर्तन भी हो सकता है और होगा। मार किसी नाम समयमें और नाम समाजमें इनकी सबथा स्पष्ट व्याख्या चाह न हुआ हो, फिर भी सामान्य रूपमें कुछ मर्यादाओं तो निश्चित की ही गयी होंगी और समाजके विद्वानोंने अपनी लेखनी, अपने शब्दों और अपने वक्तव्योंमें उनका निर्देश किया ही होगा। जिसमें अपने कोअी नियमोंका स्वीकार या विचार न किया गया हो, उन मानव-समूहको समाज नहीं कहा जा सकता।

जिन नियमोंका खुलेआम या छिपे तौर पर भग करनेवाले लोग समाजमें रहेंगे ही। जैसे लोग समाजद्रोही माने जायेंगे और समाज

जपने मन्कारा जी कुशलताके अनुसार अति वृत्तिको रोकनेकी तया निग्रहका मग कनेवागको मजा देने या मुखाग्नेकी कोनिग करेगा।

हो मजता है कि मामान्य आदमी जैसे निग्रहके अवधारका, निग्रह जूतेके मूल भागका ही पालन करे। जितना हो हो तब भी समाज सुरक्षित रह सकता है। मजबूत है कि धार्मिक या मानव वृत्तिके लागि अतः निग्रहका ज्यादा लगनमें पालन करें, जूतेके पीछे रह खुदकुम्हार जगत् स्वयं अपने निग्रहे अतः निग्रहका जी कडे कर दें, और समाजने जो छूटे देता स्वीकार किया हा जूनमें ये भी अधिकारका स्वयं त्याग कर दें। अतः तरह सर्वमान्य निग्रहमा ज्यादा कडे निग्रह बनावेवाले जी अतः पालन करनेवाले जागकी समस्याओं भी बन सकती हैं। जिन्हें अतः समाजके विशेष पद या सम्प्रदाय कहा जा सकता है। निग्रहका ज्यादा कडे बनाने और जूतका पालन करनेकी कोनिगामें सम्भव है अभी जूनमें अतिरिक्त हो जाय, अतः तात्तम्य दूट जाय, जूनका तब जैसा विविध हो जाय कि देखनेवागका हमी अतः और समाजके लिजे अतः स्वीकार करना या जूनका पालन करना सम्भव हो जाय। अतः समस्यामें शामिल हुआ, पल्लभुमकर बड़ा हुआ और लगे मनबसे जूनके निग्रहका पालन करना आया व्यक्ति अतः जूनमें हनेवाले अतिरिक्त त्याग के और सामान्य समाज द्वारा स्वीकृत मराजाजाता ही पालन करे, तो जूनमें समस्याकी मराजा तांडी जैसा भरो कहा जाय, परन्तु हमें समाजद्रोही, अनवचारी या अनिष्टाचारी नहीं कहा जा सकता। समस्याकी मराजा जूनमें हनेवाले के लिजे बचनकारक मानी जा सकती है, नारे समाजके लिजे नहीं। मार समाजकी अपनी मराजा मरने लिजे बचनकारक है।

पर जब किनी व्यक्तिको हम अवधार, पैगम्बर ब्रह्मनिष्ठ, जीवन्मुक्त, सिद्ध, बुद्ध, अग्रज गुरु आदि नामों मानने लगत है, तब हमें आचारके नामों मजबूत भिन्न अद्वैत मने लगते हैं। जूनके जन्म और मरणों 'दिव्य' मानी अनिमित्तवीर, अलौकिक, वसाधारण मजबूतानी और हमें समाजने विभिन्नपेशी, मराजा-निष्ठान्तारके निग्रहामें परे मजबूत, जूनकी गुरुता पर गक न करता, अतः अनुष्णीय न मानने

पर भी भजन-कीर्तनके योग्य मानना, जिस तरह भी तर्क दौड़ाकर समर्थन किया जा सके उस तरह उसका समर्थन करना, जहाँ समर्थन किया ही न जा सके वहाँ उन बातोंकी प्रामाणिकताके बारेमें शकाजें करना या उनका कोई रूपकात्मक अर्थ बैठाना — ऐसी ऐक श्रद्धाकी कनरत खड़ी होती है। जिसकी जिन व्यक्ति पर श्रद्धा होती है, उसे जैसा करनेमें कोई मुश्किल नहीं मालूम होती। जितना ही नहीं, बल्कि खुले या छिपे तौर पर उसके मनमें भी ऐसी अभिलाषा बनी रहती है कि कोई ऐसा भगल दिन आवे, जब वह खुद भी समाजके विवि-निपेचोंके बबनसे परे हो जाय। और जब यह अभिलाषा बलवान हो जाती है, तब वह खुदको भी अपने गुरु या आदर्श पुरुषकी ही तरह बुद्ध-बुद्ध म्यित्तिकी तरफ जाता हुआ और अन्तमें पहुँचा हुआ समझने लगता है। धीरे धीरे वह स्वतंत्रताये लेने लगता है और वामाचारका केन्द्र निर्माण करता है। ऐक तरफ बहुत कड़े नियमोंके पालन पर जोर देनेवाले और दूसरी तरफ स्यापक या शिष्ट देवताको अनुमे परे माननेवाले संप्रदायोंमें जिस तरह वाममार्ग खड़े हुये हैं। अपर दिये हुये कारणोंसे ही दूसरे लोग ऐसे व्यक्तियों और पथोंको नहीं मानते और उनकी निन्दा करते हैं, जितना ही नहीं, उनके स्तुत्य कर्मोंका आदर करनेकी भी उनकी वृत्ति नहीं होती।

दुनियामे कभी तरहकी आश्चर्यकारक घटनाएँ, जिसकी कल्पना भी न की जा सके ऐसी शक्ति रखनेवाले प्राणी या वनस्पतिया और कुब्रतकी तथा चित्तकी अद्भुत शक्तिया बार-बार देखनेमें आती हैं। दूसरे प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्यमें यह विशेषता है कि उसकी चित्तवृत्ति और शक्तिया अनंत साक्षात्वाली है। आपको जेकाब विल्ली ऐसी भले मिल जाय जो दूसरी विल्लियोंमें बहुत ज्यादा ताकतवर और मोटी हो, पर उसमें आपको कुत्तेके स्वभावका दर्शन कभी नहीं हो सकता। वैसे ही किसी कुत्तेमें कभी विल्लीका स्वभाव नहीं पाया जा सकता। पर मनुष्यका स्वभाव और बुद्धि अनन्त रूपोंमें विकसित हुये हैं और कोई मनुष्य ऐक क्षेत्रमें तो दूसरा दूसरे क्षेत्रमें असाधारणता दिखला सकता है। कोई मनुष्य विल्लीकी वृत्तिका, कोई श्वानवृत्तिका, कोई सिंह-

वृत्तिना, कोजी मियार-वृत्तिका, कोखी गोमृत्तिका तो कोखी घोडेकी वृत्तिका हो सकता है। वह मानो 'प्राणीना प्राणी, जीवाना जीव' है। जिसलिजे मनुष्योंमें तरह तरहके लोकोत्तर पुख्पाका निर्माण होना कोजी आश्चर्यकी बात नहीं है। मिकदर, नेपोलियन, हिटलर, परगुम वगैर जेव प्रकारके लोकोत्तर व्यक्ति ये, राम, कृष्ण, मुहम्मद, मनु वगैर दूसरे प्रकारके, बुद्ध, महावीर, ओगु, कनफ्यूशियस तीनरे प्रकारके, मॉन्टेडीज, अकराचार्य वगैर चौथे प्रकारके, शायद खिन मक्का अज रखेवाले गावी पाचवें प्रकारके, जुत्तर और दक्षिण ध्रुवके तथा वेवेस्टके यानी, डेविड लिंविम्टन जैसे मुयाफिर, महान मैत्रिक तथा नीमेना, हवावी मेना वगैरके याददा छठे प्रकारके, महान वैज्ञानिक सातवें प्रकारके। जिस तरह अनन्त प्रकार गिनाये जा सकने हैं। जिन सबमें चाहे जितनी अमापारण अकितया हो, हजारों वरसामें जैसा जैकाय ही व्यक्त पैदा होता हो, उसके पराक्रम और यज्ञ चाहे जैने अद्भुत हो, फिर भी क्रिमीका अतिप्राकृत या अप्राकृत 'दिव्य' मानना अचित नहीं है। सब प्रकृतिक ही कार्य हैं। क्योंकि कोखी भी जैसा नहीं है जो अपने खास क्षेत्रमें बाहरके क्षेत्रमें सामान्य मनुष्योंके गुण-दोषामें और वृत्तियों तथा स्वभावासे मुक्त हो। सबमें मानव-स्वभाव ही पाया जाता है यानी प्राणियोंका सामान्य स्वभाव और धर्म भी पाये जाते हैं, और सबमें मनुष्यकी विशेषता भी पायी जाती है। जिसलिजे प्राणिवर्गमें नियमनके लिजे और मनुष्यकी विशेषताका समाजमें लामने लिजे उपयोग करनेके लिजे जो मदाचार और शिष्टाचार जल्दरी माने जाय धुनसे क्रिमीकी परे न समझा जाय, और न कोजी अपने आपकी धुनसे परे समझे। जिस तरह माननेवाले और मनवाने-वाले दोता दोपी हैं।

सार्वजनिक धर्म मदाचार-शिष्टाचार,
मुक्त ब्रह्मनिष्ठको भी भगका न अविकार,
भले बुद्धि शुद्ध, चित्त सदा निर्विकार।

१६/१८-८-१४७

चौथा प्रतिपादन

जिज्ञासा, निरलसता, बुद्धि ।
 अर्थ तथा भोगेच्छाका नियमन ॥
 शरीर स्वस्थ तथा वीर्यवान् ।
 अन्द्रिया शिक्षित, स्वाधीन ॥
 शुद्ध, सम्य, वाणी-अुच्चारण ।
 स्वच्छ, शिष्ट, वस्त्र-धारण ॥
 निर्दोष, आरोग्यप्रद, मित-आहार ।
 सयमी, शिष्ट, स्त्री-पुरुष-व्यवहार ॥
 अर्थ-व्यवहारमे प्रामाणिकता तथा वचन-पालन ।
 दम्पतीमे कीमान, प्रेम व सबिवेक वश-वर्धन ॥
 प्रेमल विचारयुक्त गिगु-पालन ॥
 स्वच्छ, व्यवस्थित, देह, घर, ग्राम ।
 निर्मल, विशुद्ध जलधाम ।
 शुचि, शोभित मार्गजनिक स्थान ॥
 समाज-धारक अुद्योग व यत्र-निर्माण ।
 अन्न-द्रव्य-वर्धन-प्रधान ।
 सर्वोदय-साधक समाज-विधान ॥
 मैत्री-सहयोगयुक्त जन-समाश्रय ।
 रोगी-निराश्रितको आश्रय ॥
 ये सब मानव-अुत्कर्षके द्वार ।
 ममाज-समृद्धिके स्थिर आधार ॥

सदाचार कहें, शिष्टाचार कहें, या मानव-धर्म कहे — समाज और
 व्यक्तिके धारण-शोषण और सत्त्व-सगुद्धिके लिये ये ही नियम या शर्तें
 हैं । जो व्यक्ति, परिवार, जातिया या प्रजाये जिन नियमोंको पालनी है

वे समृद्ध हो सकती हैं, जिनका भग शुल्न करनेके बाद वे अपनी समृद्धिको ज्यादा लम्बे समय तक टिका नहीं सकती। चाहे जिन ज्येष्ठे जिन नियमाका भग किया जाय या जिनके पालनमें शिथिलता की जाय, वैसा करनेवाले समाजको अपने हानि ही होगी।

यह निश्चित है कि समाजके प्रति रहनेवाले अपने कर्तव्योंके बारेमें आपसवाह, भोगरत, स्वार्थी या बालको जैन अज्ञानो मनीष्युत्पन्न जिन नियमोंके पालनमें शिथिलता अवश्य दियावेँगे। जिसलिये जिनका पालन करानेके लिये समाजके नेतार्थी और ग्रामकोंका हमेशा नावधान रहना होगा। धूपर बतलाये हुये व्ययार्थी निहितके लिये कम-से-कम किम तरहके स्कुल व्यवहारके नियम हों तथा ओगामें उनके अनुकूल बादते डालनेके लिये किम तरहकी अनुकूल तालीम तथा बाह्य परि-
स्तिति निर्माण की जाय, जिसका निष्पन्न शुभ समाजके अनुभवों, विज्ञानवेत्ता और ज्ञानी-विवेकी पुरुषोंको करना चाहिये और जहत्तके मृताविक अनुमें बार-बार मसोम भी करना चाहिये। पर जिन समय जो भी मर्यादाएँ निश्चित की गयी हों, वे उस समाजमें रहनेवाले सब लार्गिके लिये समान रूपमें बचनकाक हानी चाहिये। गजा या सतमे लेकर मजदूर या कपाट तक कोयी भी अनुने परे न माना जाय। जो सामान्य मर्यादाएँ निश्चित की गयी हों, उनमें ज्यादा कडे मयम और नियम भले कोयी व्यक्ति या समूह अपने लिये निश्चिन करे, पर किमीको उनके पालनमें अधिक शिथिलता करनेका अधिकार न रहे।

धर्मों और समाजकी व्यवस्था आज जिन प्रकारकी नहीं है। जेक ओर मत्ता, धन और ज्ञानका अधिकारवाद कुछ लोगोंको धूपर बतलाये हुये शार्वजनिक नदाचारों और शिष्टाचारोंके जेक अगकी अवगणना करनेकी छूट देता है, तो दूसरी ओर त्याग, वैराग्य और मोक्षके आदर्श दूसरे अगकी अवगणना करनेके और अनुकी अवगणना न कर सकनेवाली सामान्य जनताको पामर समझनेके मस्कार पैदा करते हैं। धृष्टाहरणके लिये, आजकी धर्म और समाज-व्यवस्थामें मत्तावारी, धनिक, ज्ञानी और त्यागी मजको आलस्य डोडने और अधुम करनेके

कर्तव्यमे मुचित मिलती है। सत्ताधारी और धनिकको अपनी धन और भुवभोगकी मर्यादा रखनेकी जरूरत नहीं है, धन और स्त्री-सम्बन्धी व्यवहारमें ये लोग बेबीनान और अनियन्त्रित बन सकते हैं, तथा गुरु और जानी बेपरवाह और सामान्य मर्यादाओंसे परे और स्वतंत्र रह सकते हैं। शुद्ध और सम्यक्तापूर्ण भाषा बोलनेका भार अधिकारियों, मालिकों और गुरुओं पर होना जरूरी नहीं है। कपड़ोंकी स्वच्छता और शिष्टताका विषय मत्ता, धन और शायद अचूकी जाति पर निर्भर करता है। गरीब, सामान्य जनता और हलकी मानी जानेवाली जाति-योको कपड़ोंकी स्वच्छता तथा शिष्टताका अधिकार नहीं, त्यागी-वैरागियोंके लिये मलिनता, फूहड़पन तथा नग्नता या अर्धनग्नता भूषण रूप भी मानी जाती है। इनके लिये स्वच्छता और शिष्टता निन्दाकी चीज भी हो सकती है। मगर गुरुपद पर पहुँचनेके बाद ये चाहें तो अपने आपको जिन विषयमें सत्ताधारियों और धनिकोंकी श्रेणीमें रख सकते हैं। निर्दोष, आरोग्यप्रद और मिताहारका धर्म निर्गुण योगान्वास करनेवाले ही स्वेच्छामे पाएँ, दूसरे लोगोंको बीमारीकी हालतमें जब-तू अनेक पालना पड़े तो बात दूसरी है। अंक और पति-पत्नीके आपसी व्यवहार, वय-वर्धन और निजी तथा सार्वजनिक स्वच्छताके मामलोंमें साधारण जनतामें अराजकताकी स्थिति है। शास्त्रोंमें बहुत समयदारीके भी अपदेश भरे हैं, पर व्यवहारमें या तो सभी मर्यादाओं टूट गयी हैं या टूटती जा रही हैं। दूसरी ओर पत्नी और सम्प्रदायोंमें जैसे नियमोंका विधान होता है, जो खास महूलियतों और अनाचारों — आम जनताके जीवनमें भिन्न — जीवन-रचनाके बिना पाए ही नहीं जा सकते। झिंकट्टा करके खाना स्वादहीन भोजन लेना, बुबला हुआ अन्न खाना, अलूना ही खाना, कच्चा ही खाना, दुग्धाहार या फलाहार ही करना — जिन तरह अनेकके बाद अनेक जैसे व्रतोंकी व्यवस्था है, जिनमें कहीं आवश्यकतामें अधिक भोजन लिया जाता है और कहीं विलकुल अपवादम किया जाता है। और जिन व्रतोंमें निर्दोष, आरोग्यप्रद, मिताहारके नियमोंकी जगह ले ली है। स्त्री-गुरुप-व्यवहारके बारेमें भी विवाहकी मर्यादामें रहनेवाले पति-पत्नी भोगमें समयकी या विवेकयुक्त

वश-वर्धनकी आवश्यकताको नहीं समझते और विवाहके बाहरके क्षेत्रमें मप्रदायोके नियमोंमें दोनों ओर अतिरेक है। एक ओर तो खुले या छिपे वामाचारी पथ है और दूसरी ओर औरताके लिये परदा तो है ही, पर कुछ सप्रदायोमें पुष्पोके लिये भी ऐसी मर्यादायें निश्चित हैं जा करीब-करीब परदे जैसी कही जा सकती हैं। पहलेमें सबको भोगके साथ भोग दिला देनेकी भावना है, दूसरेमें पूरे मानव-समाजको प्रकृतिके अन्तरसे छुड़ानेकी कामना है।

जिस तरह स्थीके वारेमें अतिरेक है, धुमी तरह धन-मन्त्रके वारेमें भी है। एक ओर अपरिग्रहके आदर्शको लेकर ऐसे कड़े नियम दने हुये हैं कि धुनके अनुसार धातु और धनका स्पष्ट तक नहीं किया जा सकता। पर जिसके साथ ही उस आदर्शको माननेवाले पथोंके पास जितना धन अकट्टा होता है कि उसे समेटनेके लिये फावड़ेका उपयोग करना पड़े। और वह धन उसी आदर्शको रटनेवाले अनुयायियोंकी तरफसे मिलता है। अर्थात् धुन अनुयायियोंके जीवनको यह अपरिग्रहवा आदर्श छू नहीं पाता किनीलिये ऐसा होता है। धनको स्वयं तो छुड़ा भी नहीं जा सकता, पर मधके लिये अपार धन बढ़ानेकी अपार स्वतन्त्रता दी जाती है। अन्तमें परस्पर-विरोधी प्रयत्नोंके परिणाम-स्वरूप नियमोंके अर्थ करनेमें विचित्र मतभेद पैदा हो तो कोभी आश्चर्यकी बात नहीं। बुद्धाहरणके लिये, धातुके धनको तो धन माना जाय, पर नोटको धन न माना जाय, देवोंके गहनो वर्गोंकी धातुको छूनेमें कोभी हर्ज नहीं। पैसे अपने हाथमें नहीं लिये जा सकते, पर जिसके लिये नौकर रखा जा सकता है, या विशेष प्रकारके गिण्य बनाये जा सकते हैं, आदि।

जल, थल और शरीरकी स्वच्छताके वारेमें भी अन्त ही अतिरेक है। एक पथमें ऐसी नियम-रचना है कि शरीर धोते रहना, वस्त्र धोते रहना, घर-आगन लीपते रहना और पानी झुवालते या छानते रहना ही सारे दिनका काम हो पड़ता है, तो दूसरे पथमें अस्वच्छ, अमगल, अधोरी जीवन अच्छा माना गया है। सार्वजनिक स्वच्छताके वारेमें तो अभी हममें कोभी दृष्टि ही पैदा नहीं हुई है।

जिस तरह नियम बनानेमें या तो विवेक, सदाचार, योग्यायोग्यता वगैराकी अवगणना हुआ है या जिस बातकी परवाह नहीं की गयी है कि मनुष्यमें, जो कि कुदरतके वशमें है, कितने नियमोंके पालनकी अपेक्षा रखी जा सकती है तथा समाजके धारण-पोषण और मत्त्व-संशुद्धिके काम किस तरह चल सकते हैं। जिस कामको चार आदमी स्वेच्छासे ही कर सकते हैं — और शायद साथ रहे तो वे भी नहीं कर सकते — उसे मैकडो शिष्योंको दीक्षा देकर अनुमे करवानेकी अपेक्षा रखी जाती है और समाजको यह समझानेकी कोशिश की जाती कि वे ही नियम आदर्श हैं।

जिस तरह जिस विषयको आगे बढ़ाया जा सकता है। नअपेमें जिस सम्बन्धमें जैसे नियम बनानेकी जरूरत है जिनका कोई भग्न न कर सके, परन्तु जो चाहे वह उन्हें अपने लिये ज्यादा कड़े बना सकता है। और जैसे नियम बनानेके बाद उनके अनुकूल वातावरण और क्रान्ति निर्माण करनेकी जरूरत है।

श्रेय क्या है, धर्म क्या है, समाज और राज्य-व्यवस्थाका स्वरूप क्या होना चाहिये, व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध क्या हो — जिन नारे मामलोंमें धर्मों तथा पथों द्वारा स्वीकृत या पोषित मिथ्यात्वों और कल्पनावयोंमें जड़मूलसे परिवर्तन हुआ बिना यह नहीं हो सकता। आजके सारे धर्म और पन्थ व्यक्तिको मोक्ष दिलानेके लिये समाज पर अधिक दबन, पाप, दुःख या श्रमका बोझ डालते हैं, और वैसा बोझ समाज बुठाता है, उसके बदलेमें उसे अज्ञानी, मायामें फना हुआ, पामर आदि विशेषण प्रदान करते हैं।

पाचवा प्रतिपादन

पहले चार प्रतिपादनोंके विस्तारके बाद पाचवेंके बारेमें ज्यादा कहने जैसा कुछ रह नहीं जाता। यह चारोंके लुपमहार जैसा है। जिसमें बतलाया गया है कि

रखिये परमेश्वरका ही आश्रय।

न किसी सृजित-कल्पितमें पैगम्बर-औश्वरपनका निश्चय ॥

मानिये खुसीको विवेकयुक्त मदाचार।

जिसमें न पोषित हो कभी अनाचार ॥

लीजिये मत्पुरुषोंके मत्कर्माका ही आधार।

कौजिये कथाओं-शास्त्रोंका विवेकसे त्याग या स्वीकार ॥

न प्रमाणिये ओंभी मशययुक्त आचार।

चाहे जितना बड़ा हो आचरनार*।

या चाहे जैसे शारनका भी आचार ॥

धर्म ही भटे नित्य, नैमित्तिक, विधेय या साधारण।

करे सबका समान रूपमें पालन ॥

जिसका खुलासा करनेमें कुछ बातें पेश की जा सकती हैं।
धर्म-उपनिषद्की व्याख्या करनेमें क्या दृष्टिकोण होना चाहिये और खुसे कौन निश्चित करे ?

यह मानकर चलना चाहिये कि बहुजन-समाजमें धन और भोग-प्राप्तिकी जिच्छा प्रकट या बीजरूपमें रहेंगी ही। किसी अपवादरूप व्यक्तिमें अगर वह न हो तो उसके कभी कारण हो सकते हैं। वह खुसकी जन्ममिद लोकोत्तरता या व्यक्तिगत साधना भी हो सकती है, या खुसके बरीर, दिमाग बगैराकी कोओ सामी भी हो सकती है, कभी कभी ये दोनों बातें भी देखी जा सकती हैं। ऐसे लोगोंका सहज या साधना द्वारा विकसित स्वभाव सभी मिद कर सकते हैं, बस आदर्श

* आचरण करनेवाला।

रखकर धर्मके नियम ठहरानेमें भूल होगी। साम्प्रदायिक नियमोंमें अधिकतर धैमी ही भूलें हुआ देखी जाती है। अुदाहरणके लिये, मान लीजिये किसी पुरुषको धन, स्त्री वगैराके बारेमें अत्यन्त अुदामीनता या वैराग्य निद्र हो गया है, जिसने अुसकी असावारण चित्तशुद्धि और अुन्नति हो गयी है। अुसका यह वैराग्य जन्मनिद्र या कुछ अगमें जन्मनिद्र और कुछ अगमें मावना-निद्र भी हो सकता है। अनेक मनुष्योंमें सात्त्विकताका कुछ अग तो होता ही है। धर्मोपदेश और धर्ममार्गका अैसा जुड़ेव्य होना स्वाभाविक है जिससे अिम अगको पोषण मिले। पर जिसके माय यह भी याद रखना चाहिये कि सात्त्विक अगको पोषण मिलना अेक बात है और धन तथा स्त्री या दूसरे भोगोंकी वानना निर्मूल होना विलकुल दूसरी बात है। वह गायद ही कभी जिस तरह निर्मूल हो सकती है या वह पूरी तरह निर्मूल होती ही नहीं, और बहुजन-समाजके लिये तो अिम भोगोंकी तृप्तिके लिये योग्य अवकाश रखे बिना छुटकारा ही नहीं, जैसा मानकर ही चलना चाहिये। निर्र स्थूल कडे नियमोंका पालन करनेसे कोअी अिमसे विलकुल वच जाय अैसा सम्भव नहीं होता, परन्तु वचना सम्भव हो तब भी बहुजन-समाज अिम रास्तेमें चल नहीं सकता। यानी अैसे कडे नियम बहुजन-समाज मजूर करे और अुनके मुताबिक आचरण कर नके अैसा धर्म बन नहीं सकता। जिस तरह शील-मदाचारके नये नये बबन, या आठ प्रकारका ब्रह्मचर्य, या स्त्री अयवा पुरुषका पुनर्विवाह न होनेका अनिवार्य नियम, या अनिवार्य आजन्म ब्रह्मचर्य, या अनिवार्य कथा-कौपीन-धारण, या अपरिग्रह-व्रत वगैराके कडे नियम, अयवा यह सरकार डालनेका प्रयत्न कि विवाह यानी पतन, गृहस्थाश्रम यानी पामर जीवन तथा अुद्यम यानी ससार-चयन — बहुजन-समाजके लिये व्यर्थ और हानिकारक नाबित होते हैं। नतीजा यह होता है कि पहले तो अुस पयमें नावु और नमारी अैसे दो प्रकारके अनुयायियोंके अग बनते हैं। सनारी अनुयायी नियमोंकी योग्यताको तो स्वीकार करते हैं, परन्तु अुनका पालन करनेमें अपनेको अक्षम मानते हैं, और अुनमें अपनी गहलियतके मुताबिक काटछाट करते हैं। नियमोंकी योग्यता माननेवाले होनेके कारण

यह स्वाभाविक है कि अनुमे ने कुछ व्यक्तियोंको जीवनके आरम्भ या अन्तमें मातृ वन जानेकी जिच्छा हो। जो लोग जीवनके पिछले भागमें साधु होते हैं, वे अगर बहुत कुछ स्थिर हो चुके हों, तो उन्हें ज्यादा कठिनायी नहीं पड़ती। परन्तु आरम्भके भागमें ही मातृ वने हुअे व्यक्तियोंको जून समय बड़ी परेशानीका सामना करना पड़ता है, जब वैराग्यमें अतार आता है और बीजरूपमें 'हनेवाली वामनाओं' वार-वार प्रकट होती है। मातृ तो वन बैठे, कटे नियमाका पालन भी आसकर कर लें, पर वामनाओं आतिने 'हने नहीं देनी'। जिसका क्या किया जाय? साधुमधमें ने निकलने धर्म मालूम होती है और वामनाओं दबती नहीं। जैसी स्थितिमें गलत तरीकाने वामनाओंका धर्म करना या धुनके दाहको मरते रहना, ये दो ही 'रस्ते' रह जाने हैं। जिस तरह 'त्याग न टके रे वैराग्य बिना' मज्जनमें बत्ताजी हुआ हालत होती है। जो स्थिति बहुजन-समाजका आदान नहीं हो सकती, जिसमें किसीको जवाबदारी शामिल करना या शामिल होनेके लिये 'अज्ञान' बुद्धि नहीं है, जिस स्थितिमें प्रति स्वभावने आकर्षण हो तभी वह फायदेमन्द हो सकती है, बुने सबके लिये आदर्श बतलाकर और अन्तके लिये खाम नियम बनाकर अनेक लोगोंको अन्तके दासरेमें लानेकी कोशिश करनेमें लैमी फजीहत होती है।

दूसरी ओर नियम बनानेमें अतिरिक्त होता है, या देश-काल तथा विचारोंके परिवर्तनके कारण पुराने नियम काम नहीं देते, अथवा मूल नियमोंका पालन करनेमें मन मुद्ध रहता ही है जैसा अनुभव नहीं होता। जिसके फलस्वरूप अन्त मत बनता है कि 'मन चगा तो कठिनायोंमें गंगा' के अनुसार मन्त्री मुद्ध तो मनकी होनी चाहिये, मुद्ध मनसे जो नियम पाला जाय वही मन्त्र है, बाकी सब मिथ्याचार है। जिस कारण कुछ लोगोंका यह विचार बनता है कि मन्त्राचार या समाज-व्यवस्थाके लिये कोई सामान्य नियम ही ही नहीं सकते, मारे नियमोंके बन्धन तोड़ने-लायक ही मनसे जाने चाहिये, हरअेक व्यक्ति अपनी अपनी रीतिके मुताबिक नियम बनाकर जब तक ठीक लगे अन्तका पालन

करे और धीरे धीरे सब नियमोंके दन्वनोंसे छूटनेका आदर्श अपने सामने रखे। यह दूसरे प्रकारकी भूल है।

अनेक अर्थसत्य सूत्रोंकी तरह यह 'मन चगा' का सूत्र भी बहुत अनर्थकारी है। क्योंकि मन कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे अगर एक बार धोकर शुद्ध कर डालें, तो फिर कभी भ्रम पर मैल चढ़ ही न सके। वह तो कपड़े जैसा है। उसे रोजाना अच्छी तरहसे धोयिये, फिर भी वह मैला हो जाता है। अथवा पानी जैसा है, उसे भुवालकर, भाप बनाकर फिरसे ठंडा करें, तो भी हवाके ससर्गमें आकर वह फिरसे दूषित हो जायगा। गाम्त्रका यह वचन है कि परम-पदका दर्शन करनेके बाद मन ऐसा शुद्ध हो सकता है कि फिरसे उसके दूषित होनेकी संभावना नहीं रह जाती। पर जिन लोगोंकी परम-पदका दर्शन करनेके बारेमें स्याति है, उन्होंने अगर अखिर तक समाजकी नियम-मर्यादाओंका पालन किया हो, तो जिन मर्यादाओंको तोड़कर चलनेवाले जिन लोगोंको पूर्णता तक पहुंचे हुये माननेको तैयार नहीं होते, और जिन्होंने मर्यादासे तोड़ी हो अर्द्ध मर्यादामें रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ जन परम-पदको प्राप्त हुये नहीं मानते। सिर्फ एक प्रकारकी भीखताकी ही वजहसे वे लोग शंकर या कृष्णको मानव-समाजसे परे, पूर्णवितारकों कोटिमें रखकर, चर्चके क्षेत्रसे बाहर मानते हैं। शिव और कृष्णके लिये जो अतिशय भक्ति रुढ़ हो गयी है, उसे आघात न पहुंचानेके लिये ही ऐसा हुआ है। मगर शिव और कृष्णके चरित्रोंको ब्रह्मनिष्ठ जनोंने अनुकरणीय नहीं माना है।

जिस तरह बिना नोचे-विचारें दूनरोका अनुकरण करना क्रान्ति या प्रगति नहीं है, उसी तरह अव्यवस्था और सब नियमोंका भग भी क्रान्ति या प्रगति नहीं है। परिवर्तन भले जड़मूलने हो, फिर भी वह विवेकयुक्त ही होना चाहिये।

व्यक्ति और समाजकी जख्मतोंके बारेमें एक फर्क ध्यानमें रखना चाहिये। यह सच है कि मन बुरे रास्ते भटकता फिरे और मिर्फ गरीर ही बाहरी नियमों और आचारोंका पालन करे, तो उसमें व्यक्तिका

नैतिक व्युत्कर्ष नहीं होता। पर समाजकी रक्षाके लिये बहुत बार जितना ही काफी होता है। जेक आदमीकी अपने पड़ोसीकी घड़ी या लडकी पर बुरी नजर रहती हो, तो वह अपने व्युत्कर्षकी दृष्टिसे चोर या व्यभिचारी जरूर बनता है, पर किसी समयके यन्कारके कारण वह अपनी अपवित्र झिच्छा पर किसी भी तरहका असल न करे, तो अमुका पड़ोसी सुरक्षित रहता है, और पड़ोसीके लिये जितना काफी है।

जिसके विपरीत, अगर वह शुद्ध बुद्ध्यसे अपना कोबी काम करे जिसमे समाजकी रक्षा खतरेमे पड़े, तो अमुके बुद्ध्यकी शुद्धता समाजकी दृष्टिसे अमे निर्दोष ठहरानेके लिये काफी नहीं होगी। बुद्धाहरणके लिये, मान लीजिये कि जेक गरीब आदमीको घड़ीकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अपर्युक्त पड़ोसीके घर वह शुद्ध हेतुवाला आदमी जरूरतमे ज्यादा घडिया देसता है। अतमें मे जेक घड़ी अठाकर वह गरीबको दे दे, तो उसके हेतुकी शुद्धताके बावजूद वह चोर ही माना जायगा। किसी तरह पड़ोसीके घरको या सामानको वह बड़े सेवाभावसे आग लगा दे या उसकी लडकीका हरण करे या उसे अपने पाम गुलाये, तो अमुके हेतुकी निर्मलता सामाजिक दृष्टिसे अमे अपराधी माननेमे रोक नहीं मकेगी। उसके शुद्ध वृत्तिके कारण समाज उसे माफ कर दे या कम सजा दे यह दूसरी बात है। पर अमे वह बेकमूर नहीं मान सकता।

कभी कभी कहा जाता है कि भगवान मनुष्यके भावकी — हेतुकी — शुद्धताको देखता है। बाहरी, स्थूल मर्यादाओंके कम या ज्यादा पालनको उसके पाम कोबी कीमत नहीं। बहुतसे अर्थसत्य सूत्रोंमे मे जेक सूत्र यह भी है। 'भगवानने हमारा क्या अर्थ है? उसके देखने न देखनेका क्या मतलब है?' जिसकी तात्त्विक सर्वाको छोड़ दें और भगवानकी लोकमान्य कल्पनाको ही स्वीकार करें, तब भी यह कैसे समझा जाय कि भगवान जिस सिद्धान्तके अनुसार काम करता है? "भगवान भावका मूला है, वह गरीबके 'पत्र पुष्प फल तोय' मे जैसा प्रमत्त होता है वैसा भगवानकी लाखों उपयोगी भेंटसे भी प्रसन्न नहीं होता, 'दुर्योधनको मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर लायो', 'सबसे

अुची प्रेम सगाजी' आदि गान्ध्या तथा भक्ताके वचन हमारी श्रद्धाके बाबार हैं, तथा जब सज्जन पुरुष भी जिस तरह वरतते हो, तब भगवान अंना करे तो जिनमें कहना ही क्या — यह न्याय जिनके पीछे हैं।

जिन सूत्रोंको वास्तवमें जिन तरह रखना चाहिये

१ भगवान निरुक्त स्थूल वर्तन या अर्पणको नहीं देखता, वह भावको भी देखता है। वर्तन और अर्पणके भाव भाव — हेतु भी शुद्ध होना चाहिये।

२ भगवान भावपूर्वक 'सर्वापण' चाहता है। पर जिन सर्वापणकी कोशों अल्पतम मर्यादा नहीं हैं और भावकी अधिकतम मर्यादा नहीं है। यदि पत्र-पुष्प ही आपका सब-कुछ हो और सम्पूर्ण भावसे आप मुझे भगवानको अर्पण करें, तो अुनकी कदर पाच लाख या दो लाखमें से अेक लाख रूपयोंके दानकी अपेक्षा भगवान ही क्या — महापुरुष भी — ज्यादा करते हैं।

जिस तरह अशुद्ध मनसे किया हुआ नमान-उमका पालन समाजके लिये काफी माना जाता है तथा शुद्ध हेतुसे किया हुआ अुनका भग दोषरूप माना जाता है। जो समाजके धारण-पोषण और रक्षाके लिये जिन नियमोंका पालन जरूरी है, अुसमें पालन करनेवालेके मनकी शुद्धि-अशुद्धि गौण रहती है, आवरण महत्त्वकी वस्तु रहता है। अपवादरूप प्रमग तो नियमोंमें आ ही जाते हैं।

ये नियम बनानेमें नीचेकी दृष्टि मानते रहनी चाहिये

१. समाजका बहुत बड़ा भाग मन और अिन्द्रियोंके भोगों और अुनके भावनरूप अर्यकी, वन-वर्धनकी और कुछ कर बतानेकी अभिलाषाओंमें विलकुल विमुख नहीं होता, बल्कि अुनसे भरा हुआ होता है। जितने विमुख होता मानव-समाजके धारण-पोषण और अम्युदयके लिये हानिकर भी माना जा सकता है। जिनलिये नियम अेने होने चाहिये, जो जिन अभिलाषाओंकी सिद्धिके अनुकूल हों।

२ जिनके भाव यह भी जयाल रखता होगा कि अगर ये अभिलाषाएं निरकुश हो जाय, तो ये भी समाज और व्यक्ति

दोनों जन्मदण्डों के लिये और जन्म में दोनों के धार्मिक-साधन के लिये हाथीकारक हो सकती है। दिन अनिलायाओं की मिट्टि जलनी है, पत्तु वे ही मानव-जीवनका अन्तिम साध्य नहीं है। अमुका साध्य तो मनुष्य में होनेवाले अज्ञान भावनाओं का विनाश और अन्तर्भूत है। मानव-नमाजकों दुःख में प्रसीदनेवाले अज्ञान, भुवमनी, तर्कशील, गौण लड़ाजी, औरों के, विपन्नता आदि बाधाओं का नाश हो, मनुष्य के ज्ञान तथा प्रवृत्तिओं का मनुष्य-मनुष्य के बीच अन्तर्भाव, सहयोग, प्रेम, योग समृद्धि, समानता, आनुभाव वर्गों के बंटने के लिये उपयोग हो और हरेक व्यक्ति को अपनी अस्मिताओं के अन्तिम दिगमों विकास करने और समाज को धर्म के लक्ष्य की ओर ले जाने की शक्ति मिले — ये जिस विकास को अन्तर्भूत के स्पष्ट परिणाम हैं। अगर किसीको व्यक्ति तथा समाज का धार्मिक-साधन और मनुष्य-मनुष्य के अन्तर्भाव के समेत रहा जाय, तो जिस धर्म की मिट्टि मानव-जीवनका अन्तिम ध्येय है। अन्तर्भूत के लिये अस्मिताओं का विवेक-पूर्वक नियमन भी होता चाहिये। मोटर कारों के लिये जिस तरह रेगुलेशन जरूरत है, उसी तरह अस्मिता के कारों के सम-आदा करने और अन्तर्भूत करने के लिये युक्त सही मन्त्रों के लिये नियमन करनेवाले तथा रोक्नेवाले साधना की भी जरूरत है।

३ कुछ नियमों के बारे में दोहरा मर्यादा होती है कम से कम श्रितता होना चाहिये और आदामे ज्यादा श्रितता हो सक्ती है, जैसे कम से कम श्रितता या जैसे करते रहते चाहिये और ज्यादा श्रितता जितने या जैसे करते रहते जा सकते हैं। हरेक के कम से कम श्रितता मेहनत करनी चाहिये और श्रितता में ज्यादा मेहनत किसी में नहीं हो जा सकती। कुछ नियमों में नौबतों मर्यादा होती है, कुछ में अपेक्षा, जैसे मजदूरी कम से कम श्रितता होती चाहिये, आन्दोलन ज्यादा श्रितता जितनी होती चाहिये। नियम बनाने में साम्य, नीति और सम्यक्ता तीनों का ध्यान रखा जाना चाहिये।

जहाँ किसी मर्यादा का अन्तर्भूत रूप तक धार्मिक नियम हो, वहाँ व्यक्ति को अपने ज्यादा बड़ाई में पालने की छूट मिले है, अगर नियमों की टीका करने की नहीं। जैसे, किसी जगह पर मन्त्रों की ओर पुनर्प्रेष के लिये

अलग अलग व्यवस्था रखी गयी हो और बुने व्यवस्थाकारक ठहराया गया हो तो अमुका भग कोसी नहीं कर सकता। जहा ऐसी व्यवस्था सिर्फ स्त्रियोंकी सहस्रियतके लिये ही रखी गयी हो, परन्तु पुरुषोंकी जगहमें स्त्रियोंको जानेकी छूट हो, वहा कोसी स्त्री आग्रहपूर्वक पुरुषोंकी जगहमें न जानेका नियम रख सकती है।

जिम तरह परिग्रह तथा जीवनके अनेक क्षेत्रोंमें मयम बढानेके लिये नियमोंमें घट-बढ करनेका व्यक्तिही नामान्य अधिकार रह सकता है। मगर ऐसी घट-बढ करनेकी छूट किसीको नहीं मिल सकती, जिनमें मयम दूटनेकी सुविधा पैदा हो।

ऐसे नियम काँत निश्चित करे, यह दूसरा मवाल है। मुझे लगता है कि जिन्हे नामान्य कानून बनानेका अधिकार हो, बुन्हीका नीति-धर्मके कानून बनानेका भी अधिकार समझा जाना चाहिये। यह मच है कि वे मत्र पर्मचितक, स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकते, और हाथोंकी सत्ता गिनकर बुद्धिमत्ताका माप नहीं निकला जा सकता। फिर भी, अगर हम जिन लोगोंको भयकर युद्ध जैसे समाजके जीवन-मरणके अनेक गम्भीर काम करनेका अधिकार देते हैं, तो वे कायदे बनानेका अधिकार भी बुन्हे दिया जा सकता है। जाग्रिर वे भी अलग अलग कामोंमें अपनी मर्यादाको समझने हैं, और जिन कामके लिये जो लोग योग्य माने गये हैं उनकी सलाहके मुताबिक ही ऐसे काम करते हैं। बुनकी अितनी समझदारी काफी है। अनुभवके वाद नियमोंमें सुधार करनेका जवकास तो रहता ही है।

ऐसी कोसी स्पष्ट मर्यादाओं नहीं हैं, जिनके अनुसार नीति-धर्म और मसार-व्यवहारके कानूनोंके बीच भेद किया जा सके। जीवनका कोसी भी कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिसका नीति-धर्मके साथ सम्बन्ध न हो, और जैसा कोसी नीति-धर्म या धर्मकी कोसी साधना नहीं हो सकती जिसका वास्तवमें मसारके जीवनके साथ सम्बन्ध न हो। यह ठीक है कि काल्पनिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली साधनाओं या नीति-धर्मके नियम भी होते हैं। लेकिन यदि वे सामारिक जीवनके नीति-धर्मको तोडनेवाले हों, तो बुन्हे हानिकारक ही समझना चाहिये।

यह तो होगा ही कि समाज द्वारा बनाये हुये नियमोंमें से कुछ नियम किसीको प्रतिकूल मालूम पड़े और किसीको प्रामाणिक रूपमें गलत मालूम हों। जैसे लोग सत्याग्रह-वृत्तिमें या जबरदस्तीमें धुतका भग करेंगे और भग करनेके नतीजे भी भोगेंगे। धुतके भगके पीछे अगर कुछ तथ्य होगा तो समाजको देर-सवेर धुत नियमोंमें सुधार करना ही पड़ेगा। समाजकी मारी व्यवस्थाओंमें सुधार करनेका यही तात्ता है।
आर वह अनिवाय है।

२६-८-४७

९

प्रचलित धर्मोंका अेक सामान्य लक्षण

सर्वधर्म-समभावके समग्रतमें अेक बात यह कही जाती है कि सब धर्मोंमें आध्यात्मिक, पारमार्थिक और सार्वत्रिक जीवनमें सम्बन्ध रखने-वाले महत्त्वके सिद्धान्त अेकसे ही हैं। सब धर्म परमेश्वरकी भक्ति और आश्रय पर तथा मत्स्य, अहिंसा, दया, क्षमा, नयम वगैरा सन्त-गुणोंके अनुशीलन वर्गों पर अेरुमा भार देने हैं। देश-काल आदिके भेदके कारण धर्मोंमें थोड़ा फरक भेगे दोनो, किन्तु धुगे किसी भी धर्मके मत-भुक्त ज्यादा महत्त्व नहीं देते। धिक्किधे सारे धर्म समान आदरके पात्र हैं।

सब धर्मोंमें अेक दूसरा सिद्धान्त भी समान है औ वदन्तिस्मतीसे वह सिद्धान्त आजकी समस्याओंका हल षाजनेमें कठिनाधिया पढी करता है। वह सिद्धान्त समाज-धर्मके पालनमें बाधक होता है, और मनुष्यको —वास करके श्रेयार्थी वृत्तिके मनुष्यको —समाज-धर्मको अवगणना करना भी निवाता है। वह सिद्धान्त व्यक्तिकी अमरता और मोक्षका सिद्धान्त है। मनुष्य जीवन-कालमें अपने जिस व्यक्तित्वका अनुभव करता है वह अनादि और अमर है, मरनेके बाद पुनर्जन्म द्वारा या स्वर्ग-नरकके बाध द्वारा वह बाळू रहता है और मनुष्यका सच्चा

बान जिस मनारकी सुधारता नहीं है, बल्कि परलोककी (यानी भविष्यमें अच्छे जन्मकी अथवा नरकना निवारण करने अथवा स्वर्ग या निर्वाणकी) प्राप्ति है, ऐहिक जीवनमें जितना दुःख जुटाया जायगा, उतना ही पारलौकिक जीवनमें सुख मिलेगा—ये सारे मस्कार हमारे सिद्धान्तमें से ही पैदा हुए हैं। घरमें छप्पर चूता हो ता खुद छाना खोलकर बैठ जाना चाहिये और बिग्री तरह घरके दूसरे लोगोंको भी अपनी अपनी गहूलियन कर लेनी चाहिये जिस तरहका बहुत तीव्र मस्कार श्रेणियों पर पड़ा रहता है। रात और दिनकी तरह परलोक और जिस लोकके बीच, समाजके—मनारके—इसमें और मोक्षके धर्मोंके बीच परोप माना गया है। मोक्षधर्मका पालन करनेकी अभिनिर्दिष्ट परिणाम-मनुष्य समाज-जीवनमें मनुष्यकी प्रवृत्ति होती है, जिसके द्वारा जितनी चित्तशुद्धि हो उतना ही जिसमें मनुष्यता हित है, अन्तिम ध्येय तो निवृत्ति, व्यक्तिगत मायना, अपना स्वर्ग या मोक्षरूपी परलोक है। इस मस्कारके कारण समाजकी सुखी करनेकी जिच्छा करनेवाले, समाजकी विविध प्रवृत्तियोंमें भाग लेनेवाले तथा समाजके धर्मोंका अनुसरण करनेवाले लोग अन्तमें अज्ञानी, मायामें फसे हुये ही माने जाते हैं।

जिस कारणसे तीव्र अदालत आदमीके मनमें मनारके कर्मोंके प्रति अन्याय और उनमें निराल भागनेकी वृत्ति जुठनी रहे यह स्वाभाविक है। अगर वह मनारके कामोंमें रस ले तो तीव्र साधक नहीं बन सकता, और मनारके कामोंमें रस लेता नाथ पुष्पाके लिये पतन भी माना जाता है। तबोना यह होता है कि मनारकी प्रवृत्तिया स्वार्थी और बून लोगोंके ही हाथोंमें रहती है।

जिसके लिये आत्मन्य (चैतन्य-शक्ति अथवा ब्रह्म) और व्यक्ति-रूपमें हरजोन देहमें दिखानी पड़नेवाले अंशके प्रत्यगात्मभावके बीचका भेद समझनेकी जरूरत है। चैतन्य-शक्ति अथवा परमेश्वर अनादि और अमर है, जिनलिसे अंशमें से स्फुटि और उनमें आवार पर टिका हुआ व्यक्तित्व भी जनादि और अमर ही है, यह निश्चित रूपमें नहीं कहा जा सकता। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।

यह ही ऐसा मान लेनेके परिणाम-स्वरूप समाज-धर्मके प्रति अन्याया और अपने व्यक्तित्वके ही विकास और मोक्षके दारमें श्रद्धा पैदा होती है। समाज-धर्म, सेवा ये सब अपने व्यक्तिगत मोक्षकी मिश्रित तक ही महत्त्वसे होते हैं। अगर यह निगी कल्पना ही हो तो समाज-धर्मके त्यागमें समाजका द्रोह ही होता है।

दूसरे आरम्भे विचार करें तो व्यक्ति मरकर दुनियामें बिलकुल मिट जाय, तो भी दुनियाके जीवनका क्रम और विकास रुकते नहीं। पूर्वका दान साधे हुए विकास या हानि, किये हुए तप या पाप, अनुके दान प्राप्ति की हुई निद्रिओं या परजनों वगैरका शेष पीछे आने-वाले पीढ़ियोंको मिलता है और जिस तरह मावी समाजके अत्यान्त-पतनका जिनहानि प्रत्यक्ष अनुभवमें आता है। पूर्वजोंका डोरा वयजामे दिखायी पड़ता है। और जिस प्रकार मारे समाजमें दिखायी पड़ता है। व्यक्तिकी अस्तित्वमें समाजकी अस्तित्व होती है और समाजकी अस्तित्व व्यक्तिकी अस्तित्वमें मददगार होती है। समाजकी मददके बिना कोजी भा व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। “जन्म-मृत्यु चित्र क्षण नहि नाश। जब न समाज होता सुखदाता॥” (कृष्णायन)। यह है। कता है कि कुछ व्यक्तियोंकी मददके बिना ही समाजका अपना विकास करना पड़े, मगर यह कहना होगा कि ऐसे व्यक्ति समाजके प्रति अपना रत्न अदा नहीं करते।

मनलब यह कि मनुष्यका व्यक्तित्व अनादि-अमर हो, तो भी समाज-धर्मको छोड़कर व्यक्तिगत श्रेय प्राप्तिकी अपमानना दोषपूर्ण ही है। समाजके कल्याणके लिये कोशिश करना और अपनी अहङ्कृत्यसे अपनी शक्तियोंका अप्रयोग और विकास करना हमारी मायना होती चाहिये। जिस विचारके अभावका ही यह लतीजा है कि मरार कष्ट देनेवाले लोगोंके हाथमें ही हा है और रहता है। जिस हद तक यह विचार परमेश्वरमें निष्ठा रखते हुए छूटा है, उसी हद तक मरारको मरे आभासी मदद-मिश्र है ही मिलनी है। व्यक्तिकी मरनेके बादके अपन भविष्यकी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है। उसे समाजके ही श्रेयकी चिन्ता करनी चाहिये।

धर्मों द्वारा खड़े किये हुअे विघ्न

अैहिक या पारलौकिक धर्मका हेतु मनुष्य-मनुष्यके बीच प्रेम, अेकता, सदाचार, न्याय, नीति, सुखमय समाज-जीवन तथा अनेक सद्-गुण और अच्छी आदते निर्माण करना होना चाहिये। वह मनुष्यकी विवेक-शक्तिका और स्वतंत्र रीतिसे अुसकी विचार करनेकी शक्तिका विकास करनेवाला होना चाहिये। वह कल्पनाओं, वहमों आदिके घेरेसे मानवको बाहर निकालनेवाला होना चाहिये। अज्ञानमे ज्ञानकी ओर, परावलवनमे स्वावलवनकी ओर तथा अशक्तिते शक्तिकी ओर जानेकी प्राणिमाजकी जो स्वाभाविक गति है, अुसे मदद करनेवाला होना चाहिये। अिन स्वभावके साथ ही प्राणियोंकी प्रकृति दैत्यसे जैश्वर्यकी ओर, भोगके अभावमे अत्यधिक भोगकी ओर जानेकी भी होती है। यह प्रकृति अुनके और ममाजके विनाशका कारण होती है। फिर भी अुस प्रकृतिको पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता और जवरदम्ती दवानेसे न तो व्यक्तिको लाभ होता, न ममाजको और अिममे किमीका अुत्कर्ष भी नहीं नथता। असलिये धर्मका हेतु यह है कि वह दो अन्तिम सिरे — दीनता और अैश्वर्य, भोगका अभाव और विपुल भोग — छोडकर ममाजको बीचका रास्ता बार-बार बतलाता रहे। चाहे जितनी पूर्णताको पहुचा हुआ धर्म-स्थापक हो, फिर भी वह हमेशाके लिये अैसा रास्ता नहीं बना सकता जिससे यह हेतु मिट्ट हो। समय-ममय पर, हर स्थान व प्रजाकी विशेषताओं तथा सयोगो(परिस्थितियों) के अनुसार अुसमे बार-बार घट-बट तथा बडे बडे परिवर्तन भी करने पडते हैं। धर्मके मूल आधार-स्तम्भों — मिद्वान्तोंमे से कुछ मनातन हो सकते हैं, मगर अुसके बारेवार विधि-निषेध सनातन नहीं हो सकते। यह बात नहीं समझनेसे, अिममे भूल जानेमे, जो धर्म मनुष्योंके मार्गदर्शक होने चाहिये, वे ही अुन्हे अ्रममे डालनेवाले, मटकानेवाले और विपत्तियोंमे ढकेलनेवाले

वन गये हैं। आजके मारे प्रचलित गटे उस खिस आक्षेपों पात्र है। श्रीधर-प्रणीत (ग्रीविल्ट या अपोलपेथ) माने जानेवाले प्रमं तो और भी ज्यादा आक्षेपों पात्र है।

हमारे देशके राजनीतिक रूप से देखेवाले कभी समझा और झगड़के मूकमें अतर्कने पर पता चोगा कि प्रचलित दूधे-दूधे प्रमाके प्रति रहनेवागी गलत अद्वैतों तथा अतर्कने दृष्टिकोणों वारेमें दूधे अभिमानाने अतर्क पैदा किया है। वे अब वमके मागं नहीं रहे, बल्कि जैसे दूधे दूधे, मिटे दूधे अतर्क है, जिन पर चलनेगी कोशिश मानव-समाजका भयकर जगलमें ही ले जाती है। और मोहवश हम मत्र अपने-अपने मार्गको सच्चा मानकर गलत पगल्लोंकी ही दुस्मन रुके अतर्क पक्की बनानेकी कोशिश करना चाहते हैं।

मृत्तिधारने सिमी समग्र ववा और वषाकी अतर्कता और नीच-ताकी कल्पना की, अतर्क अतर्क विवाह, विमान, उल्लास, नवगता-नृत्ता, मजा-क्षमा वगैरके कानून बनाये और जातिभेदकी नींव डाली। उस समय प्रायद यही ही मकता होगा। मगर हमारे लिये ये तनातन पिछान्त वन बैठे। ये शास्त्र अब प्रमाण नहीं रहे, और कहनेकी हिम्मत कोन करे? अब माले जैसा लगे कि सित्राके अत्रिफा विद्या करने, विरामके नियम बदलने, विद्याके प्रत्यक्ष पन्थवन करने, उल्लास दहाने और उणांतर तथा वर्मांतर विवाहोंको मान्य अपनेकी जरूरत पैदा हुआ है। राज्यकी मवदन हम चाहते वह मत्र वरनेमें मफर भी हा जाय। मगर ममानत प्रमी हिन्दू तो जिन मवदों ममल लोप या कठियुगका प्रभाव ही मानेगा। नुसारक हिन्दू अतर्क ही दृष्टि न चाह न जाय, मगर आदशके रूपमें ता वह जैसा कुछ मानता ही है जैसे, किनी न किनी रूपमें वर्ण-व्यवस्थाका जीर्णोद्धार करना जरूरी है, पुनर्विवाह और तत्राके कानूनोंमें मागे भले कर दिया हो, परन्तु वह प्रगस्त नहीं है, सिर्फ कानूनी विवाहम सिधि पूरी नहीं होती, अतर्क नाथ जैसा कुछ मवता ही चाहिये जिनमें पुराने धान्त्रों और विद्याओंकी कुछ प्रतिष्ठा वनी रह। यह मणपतिको न माने तां भी मणोत्तर मनाता है, नामपूजाको न माने ता भी नाम-मचमीता

दिन पालता है, वह अवतारो तथा देवोका मजाक बुझाये, अन्के मिनेमा बनाये और नाटक खेले, फिर भी अन्के दिनो और महिमाको भूलने नही देता।

यही बात मुसलमानो, सिक्को वगराके बारेमे भी है। कुरानमे चार औरतें करनेकी बिजाजत दी है। अब कौनसी मानव-सत्ता ऐसी है जो अस्को वापस लेनेकी हिम्मत कर सकती है? कुरानमे गायको मारनेकी मनाही नही की। तब किमी मानव-सत्ताको असे रोकनेका अपिचार ही नही हो सकता। गुरु गोविन्दसिंहने पांच 'क' रखनेकी आज्ञा दी है, जिसलिअे जो अन्हे छोडे वह सिक्ख नही, जो छोड-नेके लिअे कहता है वह सिक्ख-धर्म पर हमला करता है। और ये ही नव मनुष्योके झगडो, पक्षो वगैराकी उत्पत्तिके कारण है।

अिन सबका कारण क्या है? कारण है यह श्रद्धा वेद अपौरुषेय है, स्मृतिकार त्रिकालज्ञ थे, वाजिबल और कुरानमे अश्वरकी वाणी है, गुरुवाक्य अविचारणीय है।

विविध रूपोमें मूर्तिपूजा और अन्के अनेक नये नये प्रकार निर्माण करनेका और अन्के लिअे फिर खूनकी नदिया वहानेका अनिष्ट भी प्रचलित महान धर्मोकी ही वह विरामत है, जो पिछले २५-३० वर्सोमे झगडेका कारण बन गयी है। हजारो वर्सोमे राजाओ तथा बडे बडे वीरो और सेनापतियोके अपने अपने खाम झडे तो रहते ही आये हैं। हम पढते हैं कि महाभारतके युद्धमें पांचो पांडव, द्रुपद और अस्को लडके, कौरव सेनापति वगैरा नव अपने अपने खाम झडे रखते थे। यूरोपमें भी ऐसा ही था। किमी योद्धाको दूसरे पहचाना जा सके, यही जिसका अेक अुद्देश्य था और होना चाहिये। जिस झडेको तोडनेका मकसद यह था कि योद्धाको कोजी पहचान न सके और जिस तरह वह अपनी फौज या मित्रोसे अलग पड जाय। जिसमे झडेका अपमान या 'पूजा करनेकी भावना नही थी। जिस तरहके प्यज-बदनका हिन्दुस्तानमे कोजी रिवाज कभी रहा हो ऐसा पढनेमे नही आता। यह चीज पहले-पहल अीमाजी यूरोपमे दाखिल हुअी, क्योंकि अीमाजी प्रजाओने अपने धर्मका पूज्य चिह्न 'क्रॉस' झडे पर

वनाया। पुगने शीसाधियोंमें मूर्तिपूजाका सम्कार बरवान होनेके कारण कामका निगान चाहे जहा और चाहे जिस कारणसे दिसाओ पडे, वह बदनीय बन जाता था। अुममें देवताकी भावनाका आरोपण हां जाता था। जिस तरह झडा पूज्य बना और जिस घोद्धाका वह झडा हा अुसके दुग्मनाके लिजे अुम घोद्धाका अपमान करने या अुमे छेडनेका सरल साधन बना।

मुसलमानों और शीमाधियाके बीच होनेवाले धमयुद्धों (कुमेडा) में झडा आमातीमें खून-खराबीका कारण बना। जिसमें राजाकी, राज्यकी, धर्मकी — जिस तरह अनेक प्रकारकी प्रतिष्ठाका समावेश हुआ।

मुसलमानका मूर्तिपूजा-विरोधी धर्म भी जिस झडा-पूजनकी छूनमें नहीं बचा। राज्य ही वहा झडा तो रहेगा ही। दूसरे पहचाननेके लिजे यही अनुकूल चीज मानी जा सकती है। पर मुसलमान बादशाहोंका झडा भी मुस्लिम धर्मके साथ जुड गया। मूल पैगम्बर या पहले खलीफाका झडा नीला और चाद-तारेके निगानवाला रहा होगा, जिस-लिजे वही शीमाधियाके क्रसकी तरह शिम्शामका पुत बना। फिर भी जमुक दिन और अमुक तरीकेसे झडा चढाना, अुतारना, अुमे मलामी देना — जिस तरहका कोशी कर्मकांड मुस्लिम राज्यामें होता होगा जैसा नहीं लगता।

हिन्दुस्तानमें ब्रिटिश राज्यके स्थापित होनेसे पहले, किसी जीते जानेवाले या जीते हुये स्थानके साथ या प्रत्यक्ष लडाओमें जहा झडेका सम्बन्ध न रहा हो, वहा सिर्फ अुमीकी जिज्जत या टेक रखनेके लिजे या अुमे तोडनेके लिजे कही खून-खराबी हुओ हा, जैसा पटनेमें नहीं आता।

ब्रिटिश राज्यने हिन्दुस्तानमें झडेके रूपमें मूर्तिपूजाका एक नया प्रकार दायिल किया। जिस मूर्तिपूजा-परायण देशमें अनेक हिन्दू राजा थे, मुसलमान बादशाह भी बहुतेसे थे। मगर किसीका एक झडा नहीं था। कोशी झडा जैसा नहीं था जो सिर्फ हिन्दू धर्मका ही चिह्न माना जा सके। जिस तरह दूसरे राजाओंके अपने झडे थे, अुसी तरह

शिवाजीने भी एक झंडा पसन्द किया था। वह भगवे रंगका था, जिस पर कोई दूसरा निशान नहीं बना था। लेकिन भगवे झंडेकी या किसी मन्दिरकी छत्राकी भी वन्दना करनेकी किसीने कल्पना नहीं की थी।

कांग्रेसके किसी मूर्तिपूजा-परायण सदस्यको झंडा-पूजनकी छूत लगी। उसने यह छूत गांधीजीको लगायी और उसकी झड़पमें वे आ गये। फिर यह छूत सारी कांग्रेसमें फैली और उसके विरोधियोंको भी दूसरे रूपमें लगी। चरखेके निशानवाला तिरगा झंडा पैदा हुआ, उसके विरोधमें यूनिशन जैक तो था ही, लीगका नीला चाद-तारोवाला झंडा, हिन्दू महासभाका भगवा झंडा और दूसरे छोटे बड़े दलोंके कभी किसिमके झंडे बने। कोई देग जीतने नहीं थे, जीते हुये नहीं थे, कोई युद्ध नहीं चल रहा था या कोई फौज नहीं थी, जिसके आगे जिस झंडेको रखा जाता, फिर भी जिसने पक्षका — टेकका — झगडा खड़ा किया। नागपुरके मूर्ख सरकारी अधिकारियोंने उसके लिये कारण पैदा करके उसे महत्त्व प्रदान किया। झंडा पूजनीय मूर्ति बना। उस पर स्त्री-पुरुषोंके खून बहे। तिरगा आगे आगे तो लीगका झंडा क्यों पीछे रहे? और हिन्दू महासभा जिसे कैसे चुपचाप मान ले? जिस तरह लाल (या केमरी), मफेद, नीला या भगवा रंग, चरखा या चक्र, या चाद-तारेका निशान मनुष्योंके लिये अलग-दूसरेके निरफोड़नेके कारण बने। केसरी यानी दलद्वान, मफेद यानी शान्ति जैसे अर्थ तो मनुष्योंके दिये हुये कल्पित अर्थ हैं। जिन रंगोंने अनेक भावनाओंको सुरक्षित रखा हो ऐसा कभी नहीं देखा गया। झंडेका चरवा सूत नहीं निकाल सकता, न उसका धर्मचक्र धर्मकी स्थापना कर सकता है। मगर वे सब झूठी मोह-ममता और खूरेजीकी भावनाको बढ़ावा देते हैं, और यह तो प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है कि जर्मनीमें से हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके दो राजकीय प्रदेश खड़े हुये। अगर झंडा निर्फ पहचानका ही चिह्न होता और उसका सिर्फ अितना ही उपयोग माननेका संस्कार हममें होता, तो हमारे देशमें बहुवर्गीय विना कारण होनेवाली खूरेजी रुक सकती होती।

ऐक सोचने लायक बात यह है कि 'गिल्जियन' या 'मञ्जुह' के अयमे धर्म शब्दका उपयोग अभी अभी ही किया जाने लगा है। मरुतु भाषामें मत, पथ, सम्प्रदाय, दर्शन, शान्तिवाद वगैरा शब्द हैं, ये प्रत्येकको मान्य हा जैसे धर्म अथवा आचार है, और जिन तरह स्मृति-धर्म, दृढि-धर्म, पुराणोक्त धर्म वगैरा भी हैं। परन्तु वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म जैसा भाषा-प्रयोग हालमें ही पैदा हुआ है। अपने अपने सम्प्रदाय या दर्शन द्वारा मान्य किये हुये शान्तिवाद मन्वय करने और उनमें ऐकवाक्यता पैदा करनेकी हर मतके अनुयायियोंने कोशिश भी की है। पर अलग अलग मतों या ग्रंथोंका अथवा अनेक शास्त्रोंका मन्वय या ऐकवाक्यता करनेकी कोशिश नहीं हुयी। जिसे सम्भव नहीं माना गया कि वेद मत, जैन मत, बौद्ध मतकी ऐकवाक्यता की जा सकती है। जैसा कोश नहीं कहना कि श्वेताम्बर पथ और दिगम्बर पथ, शैव सम्प्रदाय और वज्रव सम्प्रदाय, साख्य-दर्शन और वेदान्त-दर्शन आदिमें ऐकवाक्यता है। ज्यादासे ज्यादा जिन मतमें विचारकी क्रमिक प्रगति या ममानता दिखानेकी कोशिश होती है। अलग अलग मतों, दर्शनों वगैराको मानने-वांछने प्रति सहिष्णुता रखते हुये भी हमारे यहा धर्मकी आलोचना करनेमें कभी सकोच नहीं किया गया, न यही माना गया कि धर्मकी आलोचना नहीं की जा सकती। जिस बातको स्वीकार किया गया है कि 'गान्धार्थ', 'गण्डन-मण्डन' आदि करनेका अधिकार सबको है।

सच पूछा जाय तो जैसे वैदिक मत, जैन मत, बौद्ध मत हैं और उनमें से हरएकके अनेक सम्प्रदाय, दर्शन, पथ कहे जा सकते हैं, वैसे ही इस्लाम और जीसाओ मन भी कहे जा सकते हैं। हरएक मत उनमें माननेवालोंको सोलह आना सच मालूम होता होगा, परन्तु दूसरे मतवालोंको वह कुछ मज्जा और कुछ झूठा या बिलकुल झूठा भी लग सकता है। झूठा समझते हुये भी वे उसके प्रति सहिष्णुता रख सकते हैं, विनय और आदर बता सकते हैं, विनय और आदरसे खुद जाननेकी कोशिश कर सकते हैं। परन्तु यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसके विचारों और आचारोंकी सत्यताकी आलोचना

नहीं हो सकती, या अना करनेका किसीको अधिकार नहीं है। अगर अिने स्वीकार कर लिया जाय तो मत्सकी शोध और जमत्सके त्यागका रान्ता ही बन्द हो जाय। परन्तु मतके लिजे धर्म या मजहब शब्दका प्रयोग करके मत्स-शोधनका विरोधी असा आग्रह पैदा हुआ कि किनी मतकी अुत्पत्तिके बारेमें अुनके अनुयायियोंकी यह श्रद्धा हमरे मतवालोंका भी स्वीकार करनी चाहिये कि अुनका मत अीश्वर-प्रणीत है जिसलिअे मत्स ही है।

विचार करने पर मालूम होगा कि गलत शब्दों द्वारा कितने अनर्थ पैदा होते हैं। अपूर कहे मुताबिक 'मजहब' या 'रिलिजियन' का मच्चा अर्थ 'मत' है। पर अुसके लिअे 'धर्म' शब्दकी योजना हुआ। फिर महिष्णुताके बदले 'ममभाव' की योजना हुयी। जिस तर्ज परमत-महिष्णुताके अर्थमें मन्त्रधर्म-ममभाव शब्द बना। और ममभावका अर्थ महानुभूति या आदर तक नहीं, बल्कि 'अेकभाव' (=नव धर्म अेक ही है) तक और अुनसे भी आगे बढ़कर 'ममभाव' (=नव धर्म मेरे हैं) तक पहुचा।

अेक दृष्टिमें असा लग सकना है कि यह सब हिन्दुओंकी अेक युक्ति ही है और जिसका अुद्देश्य बढ़ती हुआ धर्मान्तरकी प्रवृत्तिमें जात्मरक्षा करना है। अगर यह मान लिया जाय कि हर धर्म सच्चा है, मोक्षदायी है, तो धर्मान्तरकी जरूरत ही न रहे। जो आदमी जिस धर्ममें पैदा हुआ हो, अुमे वह मच्चे दिलमें पाले जितना धर्म है। 'स्वधर्मो निबन श्रेय परधर्मो भयावह'। यहा धर्म शब्दका अर्थ मत — सम्प्रदाय — नहीं है, यह कहनेकी जरूरत नहीं होती चाहिये। जिनका यह अभिप्राय नहीं है कि अैनसे वैष्णव या वैष्णवसे अैन मत स्वीकार नहीं किया जा सकता, अपवा अद्वैतवादी वातावरणमें पैदा हुआ व्यक्ति द्वैतवादी नहीं बन सकता। जो सामाजिक धर्म — जिन्हे आम तौर पर वर्णाश्रम-धर्मके नामसे पहचाना जाता है — अपने अपने स्वभाव, जिलण, संस्कार वर्गोंके आचार पर निश्चित हुये हो अुनका त्याग न करनेका ही जियमें अपुद्देश है। मत बदला जा सकता है, जिनीलिअे तो अनेक सम्प्रदाय और गुरुनादिया चलती हैं और अुनका

प्रचार होता है। जैसे जैन, बौद्ध, सिख आदि मत हैं और अनुका स्वीकार या त्याग किया जा सकता है, उसी तरह मुसलमान और जीमाजी मतोंका भी स्वीकार या त्याग करने और अनुका प्रचार या खण्डन-मण्डन करनेमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिये। अिसमें से राजनीतिक समस्या मटी हानेकी जरूरत नहीं है।

मगर ऐसा हुआ है और मत बदलनेकी प्रवृत्ति, जिसे वर्मान्तर प्रवृत्तिका नाम दिया गया है, एक बड़ी समस्या बन बैठी है। धर्म शब्दके गलत उपयोगके कारण अिस समस्याका मरचा स्वरूप समझनेमें हम मही दिशाको भूल गये हैं।

वस्तुस्थिति यह है कि अिस्लाम तथा जीमाजी धर्म सिर्फ मतान्तर नहीं कराते, बल्कि समाजान्तर भी काते हैं। काजी जैन वैष्णव बनकर गलेमें कठी पहने तथा कृष्ण-मन्दिर्में जाय और गीता-भगवत पढे, या कोई वैष्णव जैन बनकर कठी तोड़े, अपामरे (जैन साधुओंके रहनेकी जगह) में जाय और जैन-पुगण सुने, तब भी अुसके सामाजिक और पारिवारिक धर्म-कर्ममें तथा स्थान, वध-विरामत-विवाह वगैराके अधिकार आदिमें परिवर्तन नहीं होता। अुसका नाम-राम नहीं बदलता। मगर मुसलमान या जीमाजी बननेसे यह सब बदल जाता है। तब अुसकी पत्नी अुसकी पत्नी नहीं रह जाती, पति पति नहीं रह जाता। अुसके सम्मिलित कुटुम्बके, विरामतके तथा मिलिक्यतके अधिकारोंमें फर्क पड जाता है। अिस तरह मतान्तरके साथ समाजान्तर होनेसे प्रजामे समाज-भेद निर्माण होता है जोर हुआ है। और अिस तरह समाजकी एकता भग हानेका नतीजा दो प्रजाया — नेजन्म — का वाद और अुसके फल हैं। झगडा अल्ला, गॉड या ओम्बरका नहीं है, जेक देव या बहुदेवता भी नहीं है, बल्कि कुरान, बाइबिल तथा स्मृतियों द्वारा निम्नित अलग अलग प्रकारके सामाजिक अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले विधि-निषेधोंका है। अलग सामाजिक कायदे अेक प्रदेजमे रहनेवाली सारी प्रजाके लिये अेकमे ही रखनेका अनिवार्य नियम हो

और परमत-सहिष्णुता भी हो, तो अनेक तरहके मत-पय होनेसे भी मुश्किले पैदा न हो।

अिम तरह, धर्मान्तर = मतान्तर + समाजान्तर, और विविध धर्म (=मजहब) = विविध आध्यात्मिक मत + विविध सामाजिक कानून। अगर अचित मर्यादामें रहकर मिफं विविध आध्यात्मिक मतोंका ही प्रचार हो और चाहे जितनी मृत्यामे अेक मतके मनुष्य दूसरे मतमें शामिल हो, तो अैसा नहीं कहा जा सकता कि अुसमे कठिनाजिया पैदा हागी ही। सर्वधर्म-समभाव भले न हो, परन्तु परमत-सहिष्णुता ही हो तब भी सब सुखसे रह सकते हैं। परन्तु मतान्तरके नाय अुस मतवालेको समाजके विशेष कानून बनानेकी या मान्य करवानेकी म्ब-तनता नहीं होनी चाहिये। मतातरके मम्बन्धमे विशेष कानून बनाने या मान्य करानेका अल्पमतोंका — अर्थात् विशिष्ट धर्मवालोंका — अधिकार मान्य रखनेसे भिन्न भिन्न अेक-दूसरेमे अेकरूप न हो सकनेवाले समाजोंका अस्तित्व टाला नहीं जा सकेगा और अुनकी समस्याअे खडी होती ही रहेगी। यह बतलानेसे अिस समस्याका अन्त नहीं होगा कि अीश्वर, सद्गुण और पवित्र जीवनके मम्बन्धमे सब धर्म अेकमत हैं, क्योंकि ये जगडे अीश्वर, सद्गुण या पवित्र जीवन-सम्बन्धी मतोंके बारेमे नहीं होते, बल्कि मेरे और दूसरेके समाजके अलग होनेमे पैदा होनेवाली राजनीतिक, आर्थिक वगैरा स्पर्धाओंके होते हैं।

जिम हद तक अैसे समाजान्तरका कारण आजके धर्म हैं, अुसी हद तक वे प्रजाकी समस्याओंको हल करनेमे विघ्नरूप हैं।

भाषाके प्रश्न — पूर्वार्ध

हमें अच्छी तरहसे याद रखना चाहिये कि पाकिस्तानका प्रकरण हिन्दुआफी समाज-रचना और उनके स्वभावका नतीजा है। हमारा चौका हमरोने विलकुल जुदा होना चाहिये, खुममे किसी दूसरेको शामिल नहीं करना चाहिये, हमारी विशिष्टता ऐसी होनी चाहिये कि अबा भी खुमे देख सके—यह हिन्दू जनताका या जनताका नहीं बल्कि हिन्दू पडितो, नेतायो तथा जूचो कही जानेवाली जातियोका स्वभाव और आग्रह बन गया है।

ऐसा समाज कसो सुवरता ही नहीं या प्रगति ही नहीं करता, यह कहना ठीक नहीं होगा। मगर वह किस सुवार या प्रगतिको बुद्धिपूर्वक नहीं अपनाता। जबरदस्तीसे कोजी सुधार खुसमें दाखिल किया जाय, तो काफी समय बीतने पर वह खुसके अवीन हो जाता है। और सिर्फ अवीन ही नहीं होता, बल्कि वह सुधार मानो शुरूसे ही खुनके सामाजिक जीवनका अग था ऐसा समझकर खुसके प्रति ममता भी रखने लगता है। सुधारोके सम्बन्धमें हमारी वृत्ति रेलगाडीके मुसाफिरो जैसी है। डिब्बेमें जगह होते हुअे भी नया मुसाफिर बैठनेके लिजे आवे, तो पहले खुसे रोकनेकी कोशिश की जाती है। पर वह जबरदस्ती घुस जाय तो पहले थोडी देर तक क्रोध दिखाया जाता है और बादमें खुसे दोस्त बना लिया जाता है। फिर कोजी तीसरा मुसाफिर आवे तो नये और पुराने दोनों मिलकर वैसा ही व्यवहार जिम तीसरेके साथ भी करते हैं।

जीवनके आर्थिक, सामाजिक, नाहितिक, कलात्मक, सांस्कारिक किमी भी पहलूकी हम जाच करे, तो जिस स्वभावके दर्शन हमें होंगे। जिनमें से यहा हम भाषाके प्रश्न पर विचार करेगे।

जिममें शक नहीं कि हमारी मौजूदा प्रान्तीय भाषाअे बहुत ज्यादा मात्रामे संस्कृत भाषाका खाद चूमकर बढी हुअी त्रिविव लतायें

है। मगर जब हम 'बहुत ज्यादा भाषा' का मतलब नौ फीसदीके बराबर समझने लगते हैं, तब दो-तीन प्रकारकी भूले होती है। पहली यह कि संस्कृतके खादका बहुत बड़ा भाग होने पर भी उसमें दूसरी भाषाओंका खाद भी है ही, और हम-यह भूल जाते हैं कि संस्कृत अपने साहित्यिक रूपमें ही नहीं, बल्कि प्राकृत अथवा विकृत (यानी विगड़े हुए) रूपमें भी है। जिस कारणने एक ही संस्कृत शब्द अलग अलग भाषाओंमें अलग अलग अर्थोंमें काममें लिया जाता है और एक ही अर्थमें अलग अलग भाषाओंमें अलग अलग संस्कृत शब्दोंको काममें लेती है, जिसे हम भूल जाते हैं। दूसरी भूल यह होती है हम ऐसा मानने लगे हैं कि मुसलमानों और अंग्रेजोंके आनेके पहले संस्कृत-परिवारसे स्वतंत्र भाषाओं बोलनेवाली कोसी प्रजाओं जिन देशों थी ही नहीं, अथवा अगर थी भी तो उनकी बोलियोंका हमारी मौजूदा भाषाओंमें कोसी हिस्सा ही नहीं है। मर बात तो यह है कि हमारी प्रचलित भाषाओं संस्कृत (तत्सम या तद्भव) + स्थानीय तथा पुगनी या नयी आयी हुई प्रजाओंकी भाषाओंमें अच्छी तरह मिश्रित हैं, सिर्फ मुसलमानी (फारसी-अरबी) या अंग्रेजी भाषाओंमें ही मिश्रित नहीं है। तीसरे हम यह बात भूल जाते हैं कि साहित्यिक संस्कृतमें भी दूसरी भाषाओंके शब्द आ गये हैं। उनमें द्राविडी भाषाओंके कहीं शब्द तत्सम या तद्भव (यानी संस्कृत-कृत) रूपमें हैं तथा ग्रीक वगैरा भाषाओंके भी कहीं शब्द हैं। अपनी दृष्टिमें हम अन्हें मन्त्रित बनाये हुअे मानते हैं, पर जिन भाषाओंके बोलनेवालोंकी दृष्टिमें वे विकृत या तद्भव ही माने जायेंगे। जिस तरह संस्कृत या कोसी भी प्रचलित भाषा ऐसी नहीं है, जिसमें दूसरी भाषाओंके शब्दोंका मिश्रण न हो। मगर जिन पुराने मिश्रणोंको हमने पचा लिया है और उनको प्रति हमारे हृदयमें समत्व भी पैदा हो गया है। हम ऐसा मानते हैं कि जिनसे हमारी भाषा दिगड़ी नहीं बल्कि दटी है, नमूदा हुआ है, उसे स्थानीय विशिष्टताओं प्राप्त हुआ है और शुद्ध संस्कृतकी अपेक्षा जैसे स्थानीय शब्द ज्यादा पसन्द करते लायक हैं। सम्भव है कि जिन जिन जमानोंमें ऐसी मिलावट हुई, उनमें जिसका स्वागत न

हुआ हा, परन्तु अतिराय हो पड़नेके बाद अितने प्रति समता पैंग हा गयी हो। जैसी कितनी भाषायाली तदिया हमारी मौजूदा भाषा-ओमे मिश्री हुयी हागी, जिसे गिनाना भी मुशिकर ह।

मुयश्माना और अफ्रेगाज जाके बाद मुतगी भाषाओके शब्दा, प्रयागा, पारिभाषिक शब्दा वगैरगा हागी भाषाओमे शामिल होना कोजी आश्चर्यकी बात नहीं है। कुन्हागे हमें जीता, य पर गज्ज किया, हमें शर्मिन्दा दिया, अिता गये ही हमें दुन रो, पा जियन भाषाओकी या गम्भारियाकी मिलावटके सारेमे काय करने जैसी काजी बात नहीं है। अेर प्रजाता दूसरी प्रजाते सम्बन्ध प्रयोके अनेक साग्य हाते है। जिस तरह पडाम, सापार, प्रदान, साहिन्य-प्रेम वगैरके बात सम्बन्ध प्रयो है, कुसी तरह हाता-गम्भारण जगतमें आक्रमण और हात-पीतके हाग भी सम्बन्ध प्रयो है। मरके अच्छे-बुरे नतीजे होते है। मरके अेर-हूतगी भाषा और गम्भारि पर अच्छे-बुरे असर होते है। जिस प्रजाती जा विरोधता हा कुमे व्यक्त तगैराके पाग शब्द भी जुमली मारामे होते ही है। हा मरता है कि जुमे अच्छे तरह प्रकट करनेवादे हाजी शब्द दूसरी भाषामे न हा। अंग समय अपनी भाषाता हाजी नया शब्द बनानेकी बात सामान्य अवताकी नहीं मूजवी, क्वाकि जैत करना स्वाभाविक नहीं है। कभी बुगका समान अवसाका दूसरा शब्द मिड जाय, तो भी तया शब्द काममे लानेमें ज्यादा मुशिया हो सकती ह। अिसके परिणाम-स्वरूप या तो दानों ही शब्द चर जाते है, या फिर नये शब्दके नामने लाग अपने शब्दको मूल भी जाते है। दो अगमान वाराये जय मिलती है, तब बडी या जोरदार धारा छाटी या कमजोर धाराको रोक दती है, यह जिन तरह पानी और हवाके बारेमें हाता है, कुनी तरह भाषाओके बारेमे भी हाता है।

दुसरेको अपने मतकी बात समझानेके लिये ही हम भाषाका प्रयोग करते है। अिसमे वालनेवालेकी अपेक्षा सुननेवालेकी मुशिया ज्यादा महत्वकी चीज है। 'आखके साम डाक्टर' मे उम्भृत, जग्दी और अयेजी भाषाओके तद्भव शब्द है। फिर भी 'अदि-चिकित्सा विशेषज्ञ'

या जैसे ही कोश्री दूसरे कठिन शब्द तख्ते पर लिखवाकर कोश्री डॉक्टर लगाये, तो मामूली आदमी उसे आसानीसे समझ नहीं सकेगा। घषा करनेकी अिच्छावाला कोश्री भी व्यक्ति अैमा नहीं करेगा। डॉक्टरके बदले वह वैद्य या हकीम भी नहीं लिखेगा, क्योंकि अिससे अुमकी विशेष चिकित्सा-पद्धतिके सम्बन्धमे भ्रम हो सकता है। भाषाशुद्धिकी दृष्टिसे यह बहुत बडा़ सकर यानी मिलावट है मगर भाषाशुद्धि कोश्री स्वतंत्र रीतिसे की जा सकनेवाली चीज़ नहीं है। भाषा जब खुद ही जीवनका माध्य नहीं बल्कि साधन है, तब अुसकी शुद्धिके बारेमे तो कहा ही क्या जाय ?

परन्तु मुमलमान और अंग्रेज़ हम पर हमला करके, हमें हराकर जाने हैं, अिस विचारमे पैदा हुअे हीनता-ग्रहमे हमारे मनमे अुनकी भाषा सम्कृति, लिपि वगैरा सबके प्रति अरुचि पैदा हो गयी है। यह अरुचि यहां तक बढी कि 'यावनी' या 'म्लेच्छ' भाषाका शब्द कानोमे पड जाय तो अुठकर नहानेवाले पडित भी हमारे यहां हो गये हैं। अिसने अिन भाषाओंको हमारे जीवनमे दाखिल होनेमे हम रोक नहीं सके। मगर यह अरुचिकी भावना अभी हममे छूटी नहीं है। अिनकी भाषाके अिन शब्दोंको हमारी जनता कितनी ही पीटियोमे काममे लाती रही है, अुन्हे बदलनेकी हम कोशिश कर रहे हैं। और यह कोशिश जहा दो समान और सामान्य शब्द प्रचलित हो अुन्हीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अिन प्रजाओं द्वारा दाखिल की हुअी वि-शिष्ट विद्याओं और प्रणालिकाओंमे सम्बन्ध रखनेवाले खास शब्दों तक भी पहुंचती है। मान ले कि 'कम्पनी' के अिअे 'भागीदारी' शब्द अच्छी तरह चल सकता था, और भागीदारी कोश्री अंग्रेजों द्वारा दाखिल की हुअी सभ्या नहीं थी यह भी सच है। परन्तु पेढी (दुकान) के नामके साथ 'भागीदारी' शब्द जोडनेकी रुढि हमारे देशमे पहले नहीं थी। यह रुढि हमने अंग्रेजोंके पासमे ली, अिमलिअे ज्यादा वारीकीमे न जाकर अंग्रेजोंके 'कपनी सरकार' शब्द द्वारा परिचित बना हुआ 'कपनी' शब्द हमने भी ले लिया। और मौ-डेडमों वरस तक अिमका अुपयोग हम करते रहे। अब अगर अुसकी जगह

'भागीदारी' शब्द भी नहीं बल्कि 'प्रमडल' शब्द दाखिल करनेकी हम कोशिश करें, तां जिसे झूठे अभिमानके निवा और क्या कहा जायगा? किसी तरह 'transfer-entry' के लिये गुजरातीमें 'हवाला' शब्द रूढ़ हो गया है, पर यह तो मुसलमानी भाषाका है। यह हमारे सिद्धाभिमानका पोषण नहीं कर सकता। जिसलिये 'त्यागांतरण-प्रविष्टि' शब्द सुझाया गया है। इसी विचारधाराके अनुसार 'agreement' और 'करार' के बदले 'सविदा' शब्द और 'agreement-deed' 'कारनामा' के बदले 'सविदा-लेख' अथवा 'सलेख' जैसे शब्द सुझाये गये हैं। इस तरह, माहिन्त जौ भाषाके क्षेत्रमें जीवनके अनेक अनेक विषयमें प्रयुक्त अ-बी-फारसी-अंग्रेजीके रूढ़ शब्द निबालकर मसूदा-जोशोंद्वारा या नया अवतार करनेकी दृष्टि पैदा हो गयी है।

जैसा कि पहले ही लेखमें कहा गया है, हमारे विचार आज दो परस्पर-विरावी दिशाओंमें काम कर रहे हैं। एक ओर तो हमें हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, जीमाओ वर्गोंको अनेकप्रकारके रूपमें मंगलित करना है, जातपात तथा सम्प्रदायोंके भेद और आपसी मनमुटाव दूर करने हैं, और दूसरी ओर हमें अपनी प्राचीनताका पुनरुद्धार भी करना है। एक ओर हम मारी दुनियाकी ऐक्यता, सारे श्रेयिजन्म नाशन, अजगुह हिन्दुत्वान्त वर्गीय भावनेकी अिच्छा रखते हैं और दूसरी ओर परदेगी माने हुये मस्का, भाषा वर्गीयताकी छाहने भी हम पहुँच करते हैं। और वह भी सैकड़ों बरस मान रहे केनेके बाद।

यह दृष्टि और चाह जिनकी हो, पर शान्तिकी नहीं है। ऐक्यताकी नहीं है, मुलह-यन्ति-मेलजोलकी नहीं है, शिन्तिजे वह अहिंसाकी नहीं है। विद्या तथा प्रगतिकी नहीं है। मेरी समझमें यह दृष्टि नकुचित मिश्रमिश्रमिश्रकी है।

मिश्रमिश्र दृष्टिमें जिन प्रश्न पर चाँये भागमें ज्यादा विचार किया गया है।

लिपिके प्रश्न — पूर्वार्ध

भाषामें भी लिपि चरित बाध वस्तु है। यह भाषाको लिखनेमें प्रसन्न करनेका साधन है। जिसका लिखनेवाले का सोलनेवाला जानि, समं, प्रान्त, राष्ट्र, वर्गोंके तार कोसी सम्मिल्य नहीं होता। देव-राम्यान्के साथ जगत् सम्मिल्य है। यह देव आनुसंगिक नहीं है। जिसके जानेमें ज्ञाना अभिमान का सम्मिल्य होनेकी सम्भव नहीं है कि जिसमें परिवर्तन करनेमें हमारी जानि छोटी हो जायगी। जिसलिजे भाषा और लिपि दोनोंमें में श्रेष्ठता जोड़नेका सोचा आवे, तो जिसका त्याग करना चाहिये।

हिन्दुस्तानमें आज अनेक लिपियां प्रचलित हैं। वामागके म्यालमें अति लिपिरांकि तीन वर्ग दिये जा सकते हैं। मन्दत वर्ग-मालागली, फारसी वर्णमालागली और अंग्रेजी वामागगली। (जो-जो लिखलिजे रहता है कि रोमन लिपिवा अंग्रेजी अनुक्रम और बुल्गा-पद्धति ही हिन्दुस्तानमें प्रचलित हैं, रोमन या यूरोपकी दूसरी भाषाओंमें नहीं।)

अंग्रेजी वर्णमालाकी लिपि अति तरह मलयन है कि अनेक लिपि भी कहा जा सकता है और चार भी। लिखने और छपनेकी पद्धतियोंमें थोड़ा भेद होनेसे राष्ट्र और कैपिटल जो छाने अक्षरोंमें थोड़ा भेद होनेसे कारण यह चार प्रकारकी बनती है, और फिर भी ये भेद ग्राही (प्राच्य) और हिन्दी देवनागरीके बीच तथा गुजराती, मोडी, कन्नड़ी जैसी पद्य-लेखनकी और सामान्य जैसी प्रयोज्य-लेखनकी लिपियोंके बीचके भेदोंमें ज्यादा नीच न होनेसे कहा जा सकता है कि वह एक ही लिपि है।

फारसी वर्णमालागली लिपिके दो प्रकार हैं। अरबी मरोडकी (लिपिका प्रयोग कुतर्क और छापमें होता है) और फारसी मरोडकी (लिपिका प्रयोग हस्तलेखन और शिल्पछापमें होता है)। अति दोनोंके

बीच जितना ही फर्क है जितना तेलुगु और कन्नड लिपियोंके बीच है। मैंने सुना है कि हिन्दुस्तानसे बाहरके अस्लामी देशोंमें अब अरबी मरोड़ ही काममें लाया जाता है। हिन्दुस्तानमें दोनों चलते हैं, मगर मुसलमान प्रजा फारसी मरोड़को ज्यादा पसन्द करती है। छापनेकी दृष्टिमें यह चेहूँद असुविधावाला है। जो पढ़ सकते हैं अन्हे कुरान वर्गके कारण पहली लिपिका काफी मूहावग होता है। फिर भी फारसी मरोड़में लिखनेकी आदत पढ़ जानेके कारण लोगोंमें अरबी मरोड़के अक्षरोंके प्रति जितनी अरबि पैदा हो गयी है कि अरबी मरोड़में छापनेवाले प्रकाशकोंको आखिर हार मानी पड़ती है। आज पढ़-लिख सक्नेवाले मनुष्याकी तादाद बहुत कम होते हुये भी यह हालत है। शिक्षणके विस्तारके साथ अगर यही टेव जारी रह्यो, तो अन्तमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो जायगा।

संस्कृत वर्णमालाकी मुख्य लिपिया, जिनमें पुस्तके वगैरा छपी जा सकती है, हिन्दुस्तानके लिये अतनी गिनायी जा सकती है देवनागरी (दो तरहकी—हिन्दी तथा मराठी), गुजराती, बंगाली, पंजाबी (गुरुमुखी), बुडिया, कानडी, तेलुगु, मलयालम और तामिल। यह कहनेमें कोई हर्ज नहीं कि अन्तमें ये आधुनिक तामिलके सिवा दूसरी सभी लिपियोंकी वर्णमाला अके ही है। अन्तमें वाद पत्र वगैराके लेखनमें कभी उपलिपियोंका भी प्रचार है जैसे कैंथी, मोडी वगैरा।

अन्त मारी लिपियोंको अपर अपरसे देखें तो ये ऐसी निराली जान पड़ती है, मानो अन्तमें से बहुतसी अके-दूसरेमें विलकुल स्वतन्त्र रूपमें बनी हो। मगर प्राचीन लिपि-मण्डपकोंने यह अच्छी तरह दिखला दिया है कि ये मारी लिपिया अके ही मूल लिपिमें समय-समय पर पड़े हुये और स्थिर बने हुये अलग अलग मरोड़ोंका परिणाम है। अन्त मूल लिपिको ब्राह्मी लिपि कहा गया है। अन्त लिपिका आगे चलकर देवनागरी (काशी) में जो मरोड़ स्थिर हुआ, वही आधुनिक देवनागरी है। काशीके प्राचीन साम्प्रदायिक महत्त्वके कारण अन्त लिपिका सबसे ज्यादा प्रचार तथा आदर हुआ। यह आमानीमें देखा जा सकता है कि गुजराती, कैंथी जैसी लिपिया देवनागरीके ही रूपान्तर है।

बंगाली, उडिया या द्राविडी लिपियोंमें यह बात अतनी आसानीसे नजर नहीं आती। ये ब्राह्मी लिपिके नीचे रूपान्तर भी हो सकती हैं।

अलग अलग प्रान्तोंमें सर्वप्रथम लेखन-कलाको ले जानेवाले पंडितोंके अपने हस्ताक्षर, लिखनेके अधिष्ठान (कागज, भोजपत्र आदि), लिखनेके माध्यम (स्याही, कलम, लोहेकी लेखनी आदि) वगैरा कारणोंसे अलग अलग जगहोंकी लिपिमें जाने-अनजाने नये मरोड़ पैदा हुआ जान पड़ते हैं। जैसा भी लगता है कि कुछ अक्षरोंकी पहले उत्तरत न जान पड़ी होगी और अन्ह बादमें दाखिल किया गया होगा। यह नव हरजेक प्रान्तमें एकमात्र या एक ही तरहसे नहीं हुआ। फिर भी सबके पीछे एक मूल बुनियादी योजना साफ दिखायी पड़ती है। स्वर-योजना, स्वरोंको व्यंजनोके साथ मिलानेकी योजना, अक्षरों या चिह्नोंको ऊपर, नीचे, दाहिनी या बायी ओर लिखनेकी रीति सब जगह एकसी मालूम होती है। छापनेकी कला आरम्भ होनेके बाद कुछ प्रान्तोंमें अक्षरोंमें परिवर्तन हो गये हैं।

यह नहीं कहा जा सकता कि ये लिपियाँ सिर्फ रुढ़िके कारण और अनजाने ही बदलती गयी हैं। जिनमें समय-समय पर बुद्धिपूर्वक परिवर्तन किये हुए भी जान पड़ते हैं।

जिन तरह जिन लिपियोंका अध्ययन एक बहुत दिलचस्प विषय है। जिनके स्वरूपकी जाच करने पर जुलटी तरफमें लिखी जानेवाली अरबी-यहूदी लिपियों और बिलकुल अलग दिखायी पड़नेवाली रोमन-ग्रीक लिपियोंमें भी ब्राह्मी लिपिके साथ मगापन दिखायी पड़ता है। और जिनमें यह अनुमान होता है कि ये सब लिपियाँ मूलमें एक ही लिपिमें पैदा हुई होंगी।

जिन तरह वाप-बेटे बिलकुल अकसे लगते हैं, दो जुड़वा भाइयोंमें भूलावेमें डालनेवाली समानता दिखायी पड़ती है, फिर भी वे बिल्कुल अकसे नहीं होते, जैसा हर साल अतुल्य नियमित रूपसे आती हैं, फिर भी एक सालकी अतुल्य पूरी तरह किसी दूसरे सालकी अतुल्य जैसी नहीं होती, इसी तरह जीवित भाषा, लिपि और वेशको अकसा रखनेकी हम चाहे जितनी कोशिश करें, वे बिलकुल अकसे कभी

नहीं रह सकती। जान-बूझकर हम भले अनुमें कोश्री परिवर्तन स्वीकार न करें, पर अनजाने भी अनुमें परिवर्तन हो जाते हैं। यह मुझे बाप-दादासे विरामतमें मिली हुआ भाषा, लिपि या पोगाक है, ऐसा कहना झूठे अभिमानके निवा और कुछ नहीं है। ऐसा कहनेवालेके पूर्वज कभी न कभी हमरी ही भाषा बोलते होंगे, हमरी ही लिपि लिखते होंगे, और हमरी ही पोगाक पहनते होंगे। कोश्री व्यक्ति अपने बाप-दादाकी ओर भी रुझिसे पूरी तरह चिपका नहीं रह सकता। कोश्री बात अच्छी है जिसलिसे उसे न छोड़नेका आग्रह ठीक है, मगर बापदादामें चरी आग्री है जिसलिसे अच्छी न हो तो भी अनुमें चिपके रहनेके आग्रहका क्रान्तिकी बातोंने कोजी मेल नहीं बैठता।

दो व्यक्तियोंमें भी अपनी अपनी अलग विशेषतायें होती हैं और दोनों ओर होनेकी कोशिश करें फिर भी वे विशेषतायें नहीं जाती। ज़िमी तरह दो प्रजाजोमें तथा प्रजाके अलग अलग वर्गों वगैरामें अपनी अपनी विशेषतायें रहेगी, परन्तु जिसलिसे अनुह अलग रखनेका हठ करना, अनु विशेषताओं पर बूढ़ा अभिमान करना, अनुह धर्मका रूप देना ठीक नहीं है। मनुष्याके बीच दिलोकी ओकताके साथ बाहरी ओकता कायम करनेका भी प्रयत्न होना चाहिये। जहा विधि-पट्टा या भेदोंके लिये जरूरी कारण हा या अमुक भेद रखनेसे मनुष्य-जातिका ज्यादा हित किया जा सकता हो, वहा अनुहें भले रहने दिया जाय। मगर जहा ऐसी जरूरत समझमें न आवे, वहा अहिमक व्यक्तिके लिये भेदोंको सहन करना लाजमी है। मगर अपने भेदकी पूजा करना ठीक नहीं है।

मुसलमान अगर धर्मके कारण बुद्धूका आग्रह रखें, प्रान्तवाटे प्रान्तीय अस्मिताकी वजहसे अपनी अपनी लिपियोंका आग्रह रखें, नागरी लिपिको हिन्दुस्तानकी अस्मिताके लिये सुरक्षित रखनेका आग्रह हो, रोमन लिपि सिर्फ परदेसी होनेके कारण छोड़ने लायक जान पड़े, तो ये सारी दलीले क्रान्तिकी नहीं हैं। दिवकी व्यक्तिको सबके गुण-दोषोंका स्वतंत्र और मानव-हितकी दृष्टिमें विचार करनेके लिये तैयार रहना चाहिये।

जिन प्रश्नों पर भी नालीमके विभागमें ज्यादा विचार किया गया है।

१५-१-४७

१३

अेकता और विविधता

भाषा, लिपि, वेष, वस्त्र-विरामत-विवाह-मिलिकयत वगैराके नियम, शिष्टाचार-मदाचार-मान-पूजा-मत्कार वगैराकी रूढ़िमा, घर-माली-भाव-नभा-मद्य आदिकी रचना, आसन-भोजन-स्तान वगैराके रिवाज — ये सब जिन दान पर विचार करनेकी जरूरत पड़ी करने हैं कि अेकता और विविधताका कहा और कैसे विवेक रखा जाय।

दुनियामें विविधताये तो रहेगी ही। यह बिलकुल ठीक है कि नवको मोलहो आने अेकता नहीं बनाया जा सकता। कुछ विविधतायें कुरानकी बनाओ हुयी हैं। जलग अलग जगहोंकी अलग अलग आवहवा, नैमर्गिक सम्पत्ति, सुविधा-असुविधा वगैराके कारण विविधताये पैदा होती हैं। जिनकी वजहसे खान-पानमें, वेष-भूषामें, घर-भाव वगैराकी रचनामें, प्रवां वगैराकी विशेषताओंमें और शिष्टाचार-मदाचारकी रूढ़ियोंमें फर्क पडना है और अुमे बनाये रचना पडता है।

कुछ विविधतायें संपर्कके अभावमें पैदा होती हैं और कुछ नये सम्पर्कमें बनती हैं। मूलमें अेक ही भाषा, रीत-रिवाज आदिको माननेवाले जब जेरुद्मरने बहुत दूर जा बसते हैं और उनका आपसमें मिलना-जुलना बन्द हो जाता है, तो अेक ही भाषा (जुच्चारण), लिपि, वेष, रूढ़ि वगैरा धीरे धीरे अितने बदल जाते हैं कि अेक-दूसरेमें बिलकुल भिन्न पान पडते हैं। रेलवे आदिके प्रदानकी सुविधाओंके कारण जब पहले अंपेका भिम तरहका सम्पर्क कम दूना है। सम्पर्कके अभावमें पहले 'बाह् जोस पर बोली न्यारी' वाली कड़ावत चरितार्थ होती थी, आर भिर्न बोली ही नहीं बल्कि पगड़ी और जूतोंके आकार भी बदल जाते थे और विवाहकी रूढ़ियोंमें भी भिन्नता आ जाती थी।

कमी कमी जब अेक ही प्रदेनका अेक हिस्सा अेक प्रकारके लोगके सम्पर्कमें आता है और दूसरा हिस्सा दूसरे प्रकारके लोगके सम्पर्कमें आता है, तब भी विविधता पैदा होनी है।

कमी जाने अनजाने कुछ भेद पैदा हो जाते हैं और वे स्यासी बन जाते हैं, जो लोग अपनेमें ये भेद पैदा नहीं होते वे अलग पड़ जाते हैं।

जिम तरह प्रकृति, देन, काल, क्रिया, मन, शिक्षा-दीक्षा, नित्य-नैमित्तिक प्रमग, सुविधा-असुविधा वर्गोंमें विविधताये पैदा हानी है और होती रहेगी।

मगर यह सोचना अेक प्रकारकी भूल है कि वे विविधतायें पैदा होती हैं जिमलिजे जिन तकरी रचना ही चाहिये, किन्तु दारुनेकी कोशिश ही नहीं करती चाहिये, किन्तु जेकरा कायम करनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये, जिन विविधताजामें ही अपनी जम्मिता और अनिमान भर देता चाहिये और जिन विविधताजामें ही अेकता दबनी चाहिये। विविधताके कारणाकी जाच किये वर्ग अेक ही माचेमें ढरे हुअे मालकी तरह जब दम्नी जेकरा कायम करनेमें प्रयत्नमें दूसरे प्रकारकी भूल है।

प्रकृतिके भेद (नैमे स्त्री-पुरुषके, जमडीके रणके), कुद-नये भेद (जैसे लाल, काली, सफेद, पहाडी, मैदानी, रेगिस्तानी जमीनके समुद्र-किनारेमें अूँचाअीके, गेवाग-अधाशके तथा अलग अलग अूँटअीके) तथा परिस्थितिके भेद (नैसे गालिकालके, युद्धकालके, सुकाल-दुकालके, अूम्रके, माता-पिताके, भाव-अभावके) जो विविधतायें निमोण करते हैं, वे थोडी-बहुत अनिवार्य होनी हैं। जिन कारणोंमें पैदा हुअेदाले प्रजाअीके जीवन-धारणके भेदाको महत् करना चाहिये और अुन्ह नखते हुअे भी प्रजाअीके बीच अच्छे सम्बन्ध पैदा करने चाहिये।

मगर शिक्षा-दीक्षाके भेदोंके कारण पैदा होनेवाले भेद और अूप गिनाये हुअे भेद जिम स्थान या निम कालमें अनिवार्य हो, अुममें भिन्न स्थान या भिन्न कालमें भी अुन्ह अनिवार्य नहीं मानना चाहिये। गृजरातका आदमी अग वगालमें जाकर रहे तो उनका

गुजराती भाषा, लिपि, वेश, रीति-रिवाज, अुत्तराधिकारके कानून, विवाह आदिकी विधिया, आदर-भक्तिकार-पूजा वगैरके तरीके साथ ले जाकर अुन्हे कायम रखनेका आग्रह करना या अविकार मागना वुचित नहीं है। अलग अलग धर्मके लोगकी धर्मविधियोमे (यानी देवपूजा तथा प्रार्थना वगैरामे) भले अुनकी मान्यताके अुनुसार फर्क हो, परन्तु सामाजिक कार्योंमे — जैसे कि मन्नाओ, मामाजिक सम्मेलनो, विवाह आदिके मौके पर किये जानेवाले स्वागत वगैरामे — हिन्दू अेक तरहमे भक्तिकार-गिष्टाचार करे और मुसलमान दूसरी तरहमे, अैसा नहीं होना चाहिये, बल्कि अुम जगहके बहुजन-समाजका जो गिष्टाचार हो, वही मन्को स्वीकार करना चाहिये। 'जैगा देम वैसा मेन' वाली कहावतमे वडी समझदारी भरी हुअी है। मगर भेमका मतलब भिर्फ कपडे ही नहीं, बल्कि भाषा, लिपि वगैरा अपूर गिनाअी हुअी सभी बातोंको अिममे शामिल समझना चाहिये। कुछ दिनोके लिजे विलायत जानेवाला या अिस देशमे थोडे दिनोके लिजे आनेवाला व्यक्ति अपना वेश कायम रखे, यह बात तो नमझमे आ सकती ह। मगर कोअी हिन्दुस्तानी विलायतमे लम्बे अरसे तक — मान लीजिये छह महीनो तक — रहना चाहे, या कोअी यूरोपियन या हिन्दुस्तानके बाहरका व्यक्ति यहां अुत्तने ही समय तक रहना चाहे, नो तम्पता अपने वेजको पकडे रखनेमें नहीं बल्कि अुस जगहका वेज वगैरा धारण करनेमें और वहाकी भाषा बोलनेकी कोशिश करनेमे मानी जानी चाहिये। अलग अलग प्रान्तोंके बीच तो अैसा विशेष रूपसे होना चाहिये। परन्तु किमी विचित्र अहभावके बग होकर हम दूसरी जगह रहते हुअे भी वहाकी प्रजाके साथ पूरी तरहमे धुल-मिल जानेके बदले अपनी पुरानी रीतियोमे चिपके रहते हैं और जैसा करना अपना अविकार समझते हैं। निम्न यह होना चाहिये कि गुजरातमे बसनेवाले हिन्दू-मुसलमान-पारसी-जीसाअी-अग्रेज सब गुजरातके लिजे निश्चित किया हुआ वेज ही पहन, गुजराती भाषा ही अपनावे और गुजराती लिपि ही स्वीकार करे। अिन विषयमें प्रान्तीय विशेषता बिलकुल न हो और मारे हिन्दुस्तानमें सब अेकसे ही रहे — भले अिममे दो चार विकल्प या प्रकार हों —

ना वह ज्यादा अच्छा है। सारी दुनियामें ऐसा किया जा सके, तब भी तात्त्विक दृष्टिमें खुशमें कोई युगभी नहीं है। मगर सबसे बड़ा अपना अलग बाग बनाने पर रहनेवाला आपस में बिगड़ नहीं है और न जिस कानून द्वारा स्वीकार करवानेकी मांग ही बृचित है। भाषा, लिपि, वेश, उद्योग-विशमन, मर्यादा, शिष्टाचार और किसी एक देशके समाजकी सामाजिक चीजें हैं, कुछ किसी एक देशकी चीजें बना देना ठीक नहीं है।

अब और हम अपना हिन्दुत्ववादी विचार करने हैं। हम कहते हैं कि केन्द्रीय सत्ता रखवाने हाना चाहिये। देशमें कुछे होनेका हमारा धाक अभी दूर नहीं हुआ है। हम दा राष्ट्र (देश) में सिद्धा-न्तके लिये अपना विशेष जाहिर करते हैं। हम चाहते हैं कि अल्प-संख्यक और बहुसंख्यक के बीच ही न रहे और सब समान लोग अल्प-संख्यके साथ हिन्दु-मिराज भागी भागीकी तरह एक हो जाय। जात-पातके भेदभाव तोड़नेवा भी हम प्रचार करते हैं। और समाजवादके आन्दोलनमें भी अपना योगदान जाहिर करते हैं।

दूसरी ओर हमारी प्रवृत्तियाँ और तब तक चली हैं, मानो हमारे दिलोंमें यह उभ पैठ गया है कि अगर सारा हिन्दुस्तान एक हो गया, केन्द्रीय सत्ता मजबूत हो गयी और जात-पात दूर हो गयी, तब-फिर हमारा व्यक्तित्व क्या रहेगा? 'मैं' भी कुछ है या हमारा सवाल भी कुछ है, जिस अभिमानका हम अपने काम में गर्व करेंगे? जिसलिये हम अपने प्रांतीय भेदों पर और कुछ ध्यान देने तथा खाने पर जोर दे रहे हैं। तामिल और तेलुगु लोग दुनियाके दूसरे सब लोगोंके साथ रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, पर इन दोनोंका एक-दूसरेके साथ रहना और काम करना अवश्य है। इन दोनोंको एक-दूसरेमें अलग होना ही पड़ेगा। ऐसा ही सब समाज-विहारीका, कल-कलाते मारवाडी-बमालीका, मध्यप्रान्तमें हिन्दी-महागण्डिका और पञ्जाबमें गुजराती-मराठी-कानडीका है।

राज्यतन्त्रकी सुविधा या भाषाकी सुविधा वगैरहकी दृष्टिमें भाषा-भाषा विदेशविद्यालयकी स्थापना करना या प्रांतीय शासन-प्रणालीके

हिस्से करता अेक चीज है। पर अेक भाषा बोलनेवाले आदमियोंकी दूसरी भाषा बोलनेवालोंसे न बने, वे अेक-दूसरेसे ओर्ष्या करे और जीवनके छोटे-बड़े हर क्षेत्रमें भाषाका भेद गाय-भैंसके भेदसे भी ज्यादा महत्त्वका बन जाय, तो अिसे हमारी कलह-प्रियताका ही चिह्न समझना चाहिये।

अेक ओर हम नयुक्त मतदाता-मंडलोंका और अुनमें अनिवार्य रूपमें किसीके लिअे खास जगह न रखनेका कानून बनाते हैं, नौकरियोंमें भी अिमी नीतिकी हिमायत करते हैं। दूसरी ओर हम कानूनमें बाहर अिसेसे भी ज्यादा मजबूत रुढियाँ (conventions) कायम करनेकी कोशिश करते हैं। चुनावोंमें अुम्मीदवार खड़े करनेमें, मन्त्रि-मंडल चुननेमें, अुनके सचिव चुननेमें, स्पीकर और डेप्युटी स्पीकरकी पस-दगीमें, कमेटियोंकी नियुक्तिमें—कही भी निर्फ यौग्यताके आधार पर तो किसीकी पसन्दगी की ही नहीं जा सकती, बल्कि योग्यता गणन जाती है। ब्राह्मण-अत्राह्मण, हरिजन, आदिवासी, पिछडी हुअी जातियाँ, पारसी, ओसाओ, मुसलमान, गुजराती, महाराष्ट्री, कानडी, नागपुरी, वैदर्भी, बगाली, बिहारी, स्त्री-पुरुष बगैरका अुचित अनुपात बनाये रखना ही महत्त्वकी चीज हो जाती है। और यह प्रपच अितना बढता जाता है कि यह हरिजन है, मगर भगी नहीं है, माग नहीं है, पिछडी हुअी जातिका है, मगर बूनकर नहीं है, तेली नहीं है, सुन्नी है, मगर अिया नहीं है, ओसाओ है, मगर अँग्लो-अिडियन नहीं है, बगैर बगैरा शिकायत करते हमें जरा भी सकौच नहीं होता। और अिन शिकायतोंकी निन्दा करनेकी हिम्मत भी किसीकी नहीं होती, अथोकि खुद नेताओंके ही दिलोंसे यह दृष्टि दूर नहीं होती।

हिन्दी-अुर्दू-हिन्दुस्तानी भाषा और लिपि बगैरके अगडे, कौमी अगडे, प्रात्तीय ओर्ष्या बगैर सवके मूलमें अेक ही चीज है हमारे दिलोंमें अान्ति नहीं हुअी है, हम अपनी सकुचित अस्मिताओंको छोड नहीं सकते, अिसलिअे छोटे छोटे टुकडोंमें बट जानेकी ओर ही हमारा पुरुषार्थ बार-बार जोर किया करता है।

दूसरा भाग आर्थिक क्रान्तिके सवाल

१

चौथा परिमाण

अब आर्थिक मन्त्रालोको ले। किमी पदार्थका माप बतलाना हो और सामान्यतः जुमको लम्बायी, चौडायी और माटायी ये तीन परिमाण बतला दिने जाय, तो माना जाता है कि जुमका प्रग वर्णन हो गया। लेकिन आधुनिक भौतिकशास्त्री कहते हैं कि यह बयान पूरा नहीं है। जिसके माप पदार्थके हमने दो परिमाण भी बताने चाहिये। वे परिमाण हैं वर्णनके काल और स्थानके। क्योंकि जो पदार्थ परतीकी सतह पर जुमका परिमाणवाश होता है, वह चन्द्र पर जुमी परिमाणका नहीं रहेगा और गुरु पर जुमका परिमाण और भी बदल जायगा। जिसके सिवा, का गुरुत्व भी जुमका माप जग रहता। जिसमें स्थानका महत्व जग विचार करने पर शायद नभनमें आ जाता है। फिर वर्णन करते वक्त चूंकि पदार्थके साथ ही जुमके स्थानका अस्तित्व भी हम मानकर चलते हैं, जिसलिजे आम तौर पर जुमके विषयमें जलगमे विचार नहीं करना पड़ता। पर भौतिकशास्त्रियोंका निर्णय है कि स्थानमें भी हर क्षण बदलतेवाले कालका महत्व बहुत ज्यादा है और वह आसानीसे नमचमें नहीं आता। फिर भी कालके विचारमें से ही आधुनिक शास्त्रियोंका 'रिलेटिविटी' — सापेक्षताका सिद्धान्त पैदा हुआ, जिनने गुरुत्वाकर्षण वर्णनीय पुरानी साम्यताशाने बहुत परिवर्तन कर दिया। दोका परिमाण पदार्थके साथ ही माना हुआ होनेसे कालको चौथा परिमाण कहा जाता है।

जैसा ही कुछ आर्थिक मन्त्रालोको समझनेमें आराम है। जेव समय सम्पत्तिके कारणमें सिर्फ दो चीजें गिनाना काफी माना जाता था

कुदरत और मजदूरी। यानी कुदरती मामरीकी मूलभूतता और मजदूरीकी सुलभता परमे सम्पत्तिका माप निवाला जाना था। जागे चलकर मालूम हुआ कि मिर्फ ये दो परिमाण काफी नहीं हैं। कुदरती मामरीकी और मजदूरीकी सुलभता लिये जो-जो प्रकारकी हैं, वह भी सम्पत्तिका माप निवालेके लिये जेक महत्त्वका परिमाण है। जिनकी मूलभूतताका विचार करते करते ही पूजावाद, सपाजवाद, साम्यवाद, बुद्धिगोकरण, राष्ट्रीयकरण, धर्मिकरण, वेन्द्रीयकरण, त्रिवेन्द्रीयकरण आदिके अनेक वाद पैदा हुये हैं। जो-जो तर्क-जान-पान, धर्म-वर्गोंके भेदोंके कारण आपसमें जगजनेवाले अनेक बग बनने हैं, जूनो तर्क-जिन वादोंके आधारमें भी बने हैं।

बहुत दूर जैसे कानूनी गददमे कुछ धर्म अपना वचस्व जमाने हैं, वैसे ही अलग अलग वादोंको माननेवाले भी जैसे किसी जेग वादका वचस्व कायम करनेकी कोशिश करते हैं। जहाँका राज्यतन जिस कोशिशके अनुकूल नहीं होता, वहाँ जून तनको ही बदलनेकी कोशिश होती है। किसी वादकी स्थापनाको आर्थिक शक्ति कहते हैं और जूनके लिये राज्यतनके परिवर्तनको राजनीतिक शक्ति कहते हैं। जिन तरह शान्तिवा अर्थ (आम तौर पर कुदरती मामरीके अधिकार और व्यवस्थामे सम्बन्धित राज्यतनके) किसी नये वादकी जवदस्ती या कानूनी ढंगमे स्थापना करना हो गया है।

परन्तु सम्पत्तिका माप निवालेके लिये कुदरती मामरी, मजदूरी और जूनमे सम्बन्धित राज्यतनका वाद ये तीन परिमाण काफी नहीं हैं। जिसमें दूसरे दो परिमाणों पर विचार करना शेष रहता है। ये दो परिमाण अगर शून्य हो, तो विपुल कुदरती मामरी, विपुल मजदूरी और किसी सर्वश्रेष्ठ वाद पर रचा हुआ राज्यतन तीनोंके होते दूधे भी सम्पत्तिके गणितका जवाब शून्य (यानी विपत्ति लातेवाला) निकल सकता है। जिन तरह किसी पदार्थका शुद्ध गणित करनेमें वेज और काल महत्त्वके परिमाण हैं, बुझी तरह सम्पत्तिका गणित करनेमें दो महत्त्वके परिमाणोंकी अपेक्षा रहती है। वे हैं प्रस्तुत प्रजाका ज्ञान और चरित्र।

जिनमें से ज्ञानका महत्त्व आज आम तौर पर सभी स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञानमें कौन कौनसी बातोंको शामिल करना चाहिये, किन्हे कितना महत्त्व दिया जाय, जिसके बारेमें थोड़ी अस्पष्टता या मतभेद शायद रह सकता है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि यहाँ ज्ञानका मतलब 'अपरा विद्याओं' (ब्रह्मविद्याके सिवा अन्य विद्याओं) से सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञानमें है। फिर भी उसकी आवश्यकताके सम्बन्धमें निवृत्तिवादी (दुनियाकी जड़ोंसे दूर रहकर ऐकान्तवाम करनेवाले) के सिवा दूसरा कोई शायद ही शका करेगा। यह परिमाण गृहीत किये जैसा ही है।

चरित्रके महत्त्वके बारेमें यों तो सभी ऐकमत हो जायेंगे। निवृत्तिवादी भी उसकी जरूरतसे अिन्कार नहीं करेगा। भौतिकवादी भी मुझे उसकी आवश्यकताको अस्वीकार नहीं करेगा। फिर भी जिस तरह पदार्थका माप दिवानेमें कालके निर्देशका महत्त्व आसानीसे ध्यानमें नहीं आ सकता, उसी तरह चरित्रका महत्त्व मनुष्योंके — नेताओंके, या जनताके — ध्यानमें नहीं रहता। जिन सम्बन्धमें यह आशा रखी जाती है कि चरित्रकी कमीकी पूर्ति कानून या दंडकी व्यवस्था द्वारा हो जायगी। राजनीतिक क्रान्तिसे, नये प्रकारके बाद पर कायम की हुयी जायिक व्यवस्थामें या राजपतंत्रके मन्त्रालयमें जबरदस्त फेरबदल करनेसे जनताका चरित्र अच्छा नहीं खुलता। जुलटे जैसे अेकाअेक और अनपेक्षित फेरबदलसे कभी अनिष्ट तत्त्व भी दाखिल हो जाते हैं। राज्य द्वारा की जानेवाली नये धर्मकी स्थापनामें भी चरित्र अच्छा नहीं होता। जिन पर हम अलगसे विचार करेंगे। यहाँ तो जिन बात पर जोर देनेकी जरूरत है कि कुदरती सामग्री, मनुष्य-बल, अनुकूल राज्य और अर्थवादकी स्थापना तथा ज्ञान — जिन सबके रहते हुये भी अगर योग्य प्रकारका चरित्र-धन नेताओं और प्रजाके पास न हो, तो जिन अेक ही कमीके कारण देश और प्रजा दुख और गरीबीमें डूब सकते हैं। जिन चीजों परिमाणका महत्त्व अच्छी तरहसे हमारी समझमें आना चाहिये।

चरित्र-निर्माण

कुदस्त, मजदूरी, ज्ञान, योग्य राज्यतन्त्र और अर्थ-व्यवस्थाके साथ चरित्र भी समाजकी समृद्धिके लिये जनिदाय और महत्त्वका धन है, जिसे स्वीकार करनेके बाद जिनकी वृद्धिके उपायों पर विचार करना श्रेय रहता है।

‘चोथा प्रतिपादन’ वाले प्रकरणमें चरित्रके मुख्य अंग गिनाये गये हैं। जेक ही दान, दुवाँ कहनेका दोष अपने निर लेकर भी मैं अग्रे यहाँ फिरने गिनाता हूँ

जिज्ञासा, निरग्रमता, अद्यम,
अर्थ तथा भोगेच्छाका नियमन।
शरीर स्वस्थ तथा वीर्यवान्,
बिन्द्रिया शिक्षित स्वाधीन,
शुद्ध, नम्र वाणी-बुच्चावण,
स्वच्छ, शिष्ट वस्त्र-धारण,
निर्दोष, आरोग्यप्रद, मित-आहार,
नयनी, शिष्ट स्त्री-पुरुष-व्यवहार।
अर्थ-व्यवहारमें प्रामाणिकता तथा वचन-पालन,
दम्पतीमें ओमान, प्रेम व सखिवेक वश-वचन,
प्रेमल विचारप्रवृत्ति शिशु-पालन
स्वच्छ व्यवस्थित, देह-धर-ग्राम,
निर्मल, विशुद्ध जलधाम,
शुद्धि, गोमित्र नावर्जनिक स्थान।
समाज-धारक अद्योग तथा यत्न-निर्माण,
अन्न-द्रव्य-वर्धन प्रदान,
सर्वोदय-साधक समाज-विज्ञान।

मैत्री-सहयोगयुक्त जन-समाश्रय,
ये मद्य मानव-जुलफके द्वार
गमाज-ममृद्धिके स्थिर आधार ।

अति गुणाकी गमाजमें वृद्धि हा, जिन जूहेयमे यहा हम जुनके मावनाके प्रारमे विचार करगे ।

जिन सम्बन्धमे दान-दान तरहकी प्रणालिकाय व्यवहारमें लायी जाती है। मुनिपाके लिखे जुहे दीक्षा-पद्धति, शिक्षा-पद्धति और सयोग-निर्माण (environment) पद्धति नाम दिये जा सकते हैं ।

पहरी पद्धतिमे दीक्षा या गुरुपदेश पर जोर दिया जाता है। गुरु-गुरु धर्मक दान प्रजामे कहने रहना, जुमका भुषदेश देनेवाली पुस्तकाका शरण-वाचन-मनन कराना, जुमकी फल-श्रुति बतलाना, जुमग गम्भिर गम्भिराली कथाके कहना, जप जपवाना (नारे लगवाना) आदि प्रयत्न जिनमे शामिल हैं ।

दूसरी पद्धतिमे शिक्षा या तारीफ पर और पुरस्कार तथा दंड पर जोर दिया जाता है, जैसे वचनपनमे जरूरी आदतें डालना, मनुष्यके गले जुते या न जुते, यह समझे या न समझे, उसे अंगे अनुशासनमे रख देना कि उसके मुताबिक बग्तनेकी जुमे आदत पड जाय, आदत डालनेके जिजे उचित तरीकासे अस्वामका लोभ या दण्डका भय भी बतलाना, चरित्रक अस्वामका अस्वाम केके बार बार कमायद करवा कर जुनह अतिना दृढ बना देना कि जुनका आचरण यशवत् होने लगे ।

तीसरी पद्धतिमे 'अंगे अनुकूल या प्रतिकूल गवांग पैदा करने पर जोर दिया जाता है, जिनमे योग्य प्रकारके चरित्रकी ओर मनुष्यका स्वाभाविक मुकाव हा। वचनपन ही नीलका पाय-चोलेका, खालेका पाय-नीलका और अहरी आदमीको माटरी और दामोकी दीलादीलका भय नहीं लगता । खालामी चरती स्टोमरमे अतिने अूचे वाम पर मजेमे चट जाता है, जहासे नीच देवने पर दूसरे किसीकी आगोमें शर्करा ही डाल जाय, नरे समुद्रमें भी अँसा करनेमें वह नहीं घबराता, मगर पत्तिका लटकनेको रसपूर्ण लगनेवाली चर्चामे उसे नींद आ जाती है । माहम पैदा करनेवाले सयोगाने साहस पैदा होता है और बातकी सचि

अुमके अपने अनुकूल मयोगोंसे उत्पन्न होती है। जिने चार व्यक्ति मिलकर ही कर सकते हा, जैसे काम करनेकी प्रवृत्तिमें शामिल होनेमें जिन प्रकारके सहयोगकी आवश्यकता पडती है। जिसे सिर्फ अकेले हाथों ही काम करनेके सयोग मिले हा, सम्भव है अुने किसीके साथ काम करते हा न बने। परस्पर प्रेमकी भावनावाले परिवारमें पले हुअे वच्चों और नाथ रहते हुअे भी अपना ही स्वार्थ साधनेवाले भाजियों, देवरानी-जिठाजिठों, सास-बहूओं वगैराके बीच पले हुअे वच्चोंके चरित्रमें बहुत फर्क पड जाता है। जहा अन्न खाये नहीं सूटता, पानीकी कमी नहीं होती, जैसे देगमें जतिथि-सत्कारका गुण स्वाभाविक होता ह, अुदारता, दोन वगैरकी वृत्तिया भी होती हैं। यही देहा जब जन्म-मरणसे मोह-ताज हो जाता है तब मनुष्योंको कजूस — अुन्दार — बना डालता है। जिन तरह जैसा चरित्र निर्माण करना हो, अुमके अनुकूल वाहरी सयोग निर्माण करना तीमरी पद्धतिका ध्येय है।

पहली दो पद्धतिया पुराने जमानेमें प्रसिद्ध हैं, और आज तक अुन्हीं पर ध्यान दिया गया ह। हमारे देशमें अभी अिन दो पर ही ज्यादा जोर दिया जाता ह। अिधर कुछ समयसे पञ्चिमके विद्वान तीसरी पद्धति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमारे यहा अभी तक अुमकी ओर कोअी ध्यान नहीं दिया गया है।

तेज, जातवान, अच्छे घोडेको दौडनेकी प्रेरणा करनेके लिये मालिकके मुहका अेक वल्द काफी होता है। यह दीक्षा-पद्धति है। अतगढ, जिमें तालीम देनेमें ज्यादा मेहनत न की गयी हो अेमें घोडेको हाक और चाबुकसे प्रेरणा की जाती है या अुसके आगे लालचकी चीज रखी जाती है। यह शिक्षा-पद्धति है। दीमक, चींटी, मधुमक्खी, भौरा, पतिया, पक्षी वगैरामें सयोग ही अुनको अपनी अपनी प्रवृत्तियोंमें लगाने-वाला चरित्र पैदा करते है। सयोग बदलने पर भिन्न प्रकारकी आवश्यकता-वाली जातिया पैदा हो जाती हैं।

मनुष्योंमें कुछ व्यक्ति तेज, जातवान घोडे जैसे होते हैं, अुनके लिये दीक्षा-पद्धति काफी होती है। सबको अतगढ घोडेकी तरह जतर खा जा सकता है। मगर अिमसे जातवान घोडे अिगडों और

साधारण घोड़े जीवनभर अनगढ़ — पर-प्रेरित ही बने रहेंगे। वे कभी मच्चे अथवा चरित्रवान नहीं बनेंगे। किसी तरह सब मनुष्यक लिजे शिक्षा-पद्धति काममें लायी जा सकती है मगर अपने चरित्रका बूझा बुझानेमें पूरी सफलता नहीं मिल सकती। ज्यादासे ज्यादा प्रयत्न आचरण करनेकी कुछ आदतें बुनमें भले पड़ जाय। फिर भी, यह पद्धति कुछ हद तक ता रहणी ही।

परन्तु यह समझना ज्यादा ठीक है कि मनुष्य मुख्य रूपसे मकसदीकी जातिवा प्राणी है। वह घरकी मन्त्रियोंकी तरह अमल्य हाकर भी अमरगठित और निश्चयि हो सकता है, वा अचित्त नवोपेमें मनुष्यकी नैमा व्यवस्थित भी रह सकता है। और जगत्में मनुष्यकी लेकर वक्तमें रहनेवाली मनुष्यकी तब यह जेव जातिवावाला हा सकता है।

चरित्र-निर्माणके लिये अचित्त मयोग निर्माण करनेकी जरूरतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

चरित्र-निर्माणके लिये कुछ अशमें अचित्त अनुकूल मयोगोंकी और कुछ अशमें अचित्त प्रतिकूल मयोगोंकी जरूरत होती है। अतिसय अनुकूलतायें चरित्रका निर्माण बना सकती हैं और अतिसय प्रतिकूल मयोग मनुष्यका और उनके चरित्रका कुचल सकते हैं। अनुकूलतायें और प्रतिकूलतायें यदि अचित्त मयोगमें रहें, तो वे चरित्र-वर्धक साधित होती हैं। अलवत्ता, अतके मात्र चरित्रक अनुकूल शिक्षा-दीक्षा भी होती चाहिये।

मनुष्य किम हद तक स्वाधीन — मयोगोंका स्वामी और निर्माण करनेवाला है और किम हद तक मयोगोंके अधीन, पराधीन प्राणी है, अिम मवालका निश्चित जवाब देना कठिन है। परन्तु बहुजन-समाजकी दृष्टिसे यदि हम ऐसा मानकर चले कि मनुष्य ज्यादा अशमें मयोगोंके अधीन है और कुछ अशमें वह स्वाधीन और मयोगोंका स्वामी तथा निर्माण करनेवाला भी है, तो मेरा खयाल है कि गूले नहीं होगी, और अगर होगी भी तो कमसे कम होगी।

मनुष्यका यह स्वभाव है कि अपने हाथों जनजाने हुयी मल-तियोंका साग दोष वह मयोगोंके निर मडकर अपना बचाव करता

है, मगर दूसरेको उसकी भूलोंके लिये दोष देते वक्त वह अपना मान-कर चलता है कि दूसरा आदमी स्वाधीन ही है, और कही दूसरे आदमीकी भूले उसके ध्यानमें पहले भी आती हों, तब तो वह खाम तौर पर ऐसा करता है। जिससे थुलटे, अपनी सफलताओंको वह अपनी ही कार्य-कुशलताका परिणाम समझता है, और दूसरेकी सफलताओंको अने प्राप्त हुये अनुकूल नयोगोंका परिणाम मानता है।

बहुजन-समाजकी जिस दिशामें मोड़ना हो, जैसा चरित्र उसमें निर्माण करना हो, जिस दिशामें उसे लौटाना हो, उसके लिये शिक्षा और शिक्षासे भी ज्यादा योग्य — अनुकूल या प्रतिकूल — मागों पैदा करना समाजके निर्माताओंका लक्ष्य होना चाहिये। राज्य-व्यवस्था, विकेन्द्रीकरण, यंत्रीकरण, समाजवाद वगैरह जिस हद तक ऐसे संयोग पैदा करते हैं उसी हद तक उनका महत्त्व है। परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि अतनेसे ही सारे काम बन जायेंगे।

२२-९-४७

३

दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाएँ

अगर हमें इस बातका पूरा पूरा भान हो जाय कि किन्नी भी समाजकी समृद्धिके लिये उसकी प्रजाका चरित्र-गठन बड़े महत्त्वकी चीज है, तो जो विविध योजनाएँ हम बनाते हैं, विविध आन्दोलन चलाते हैं तथा अनेक-दूसरेके गुणदोष निकालते हैं, उन सबका स्वरूप बहुत बदल जाय। हम सब यह चाहते हैं कि देशकी आर्थिक समृद्धि बड़ी तेजीमें बड़े। हम सब यह महसूस करते हैं कि देशकी आवश्यकता और कुदरती सम्पत्तिको देखते हुये कोई कारण नहीं है कि भारतकी प्रजा अपनी गरीबीके कीचड़में फसी रहे। पूँजीवादी, समाजवादी, गांधीवादी, साम्यवादी सबके बीच तीव्र मतभेद होने पर भी हरअनेका ध्येय देशको वनवान्यसे समृद्ध करना है। अने ध्येयके सम्बन्धमें कोई मतभेद नहीं है।

अलग अलग प्रकारकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वगैरा व्यवस्थाओं कायम करके, अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं बनाकर सब छोटी देशकी कुदरती सम्पत्तिका ज्यादासे ज्यादा लाभ उठानेका हिमाय बँटानेमें लगे हुए हैं। वालिंग मताधिकार (adult-franchise), बुद्योगीकरण (industrialization), राष्ट्रीयकरण (nationalization), विकेन्द्रीकरण (decentralization), महत्कारी रेलों और गोपालन, बलवान केन्द्रीय मत्ता (strong central government) वगैरा विविध प्रवृत्तियोंका — अनेक बीच कभी कभी परस्पर-विरोध पैदा होनेके बावजूद — अेक ही लक्ष्य है देशकी कुदरती सम्पत्ति ज्यादासे ज्यादा बड़े और अूमका लाभ ज्यादासे ज्यादा लोगोंको मिले। अिमके लिये अेक ओर तो मनुष्य आपसमें अेक-दूसरेका गला काटनेको तैयार है और दूसरी ओर मुल्लह-शान्ति कायम करनेके लिये बेचैन भी है। अेक ओर वह पाकिस्तान-हिन्दुस्तान, अरबस्तान-यहूदिस्तान बनाता है, अैटम-बम और काम्मिक-किरणोंकी शोष करता है और दूसरी ओर सयुक्त राष्ट्रमण (UNO) की प्रवृत्तिया भी चलाता है।

देशकी कुदरती सम्पत्तिका चारीकीमे हिस्सा लगानेमें कभी अर्थ-शास्त्री जुटे हुए हैं। अिम सम्पत्तिका कैसा कैसा अपयोग हो सकता है, अिम बातकी शोषमें बड़े बड़े वैज्ञानिक दिनरात अेक कर रहे हैं। घनपति और राज्यतन्त्र अिम बातकी जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं कि अिन शोषोंका पहला लाभ अुन्हे मिले।

अिममें शक नहीं कि ये सारी प्रवृत्तिया महत्त्वपूर्ण और जरूरी हैं। ये अनुकूल परिस्थितिया (environments और conditions) निर्माण करनेके प्रयत्नका ही अेक भाग हैं। मगर यह भी याद रखनेकी जरूरत है कि अितना सब होते हुए भी अगर प्रजामें योग्य प्रकारकी चरित्र-सम्पत्ति न हो, तो यह अक-रहित शून्य जैसा ही नहीं, बल्कि विनाशका कारण भी बन सकता है। जिसलिये मिर्फ सम्पत्तिके अुत्पादन और बटवारे आदिको ही ध्येय बनाकर अुसके अनुकूल परिस्थितिया पैदा करनेकी कोशिश नहीं होनी चाहिये, बल्कि सम्पत्तिका अुत्पादन जिसका अेक मतीजा है अम चरित्र-वृत्तोंको निर्माण

करनेवाली परिस्थिति पैदा करनेका प्रयत्न होना चाहिये। जिस बातका ध्यान न रखकर लगाये जानेवाले सारे हिसाब प्रत्यक्ष अनुभवमें गलत साबित हो सकते हैं।

लम्बी योजना और छोटी योजना ये दो शब्द हम बहुत बार सुनते हैं। मगर लम्बी या छोटी योजनामें लम्बे समय और लम्बी दृष्टिकी योजनाका तथा थोड़े समय और छोटी दृष्टिकी योजनाका फर्क हमें समझना चाहिये। दस वर्ष बाद देशमें भरपूर अनाज और कपड़ा होने लगे अंसी दस वर्षकी योजना बनायी जा सकती है और बनानी भी चाहिये। परन्तु उसके कारण अगर आनेवाले छह महीनों तक अन्न-वस्त्र विलकुल न मिल सकें, तो यह लम्बी योजना निरूपयोगी रहेगी। और छह महीनोंका अचित प्रबन्ध न होनेके कारण ही निष्फल सिद्ध हो सकती है। अमलिजे उसके साथ छोटी — यानी अल्पकालीन योजना भी होनी ही चाहिये।

मगर लम्बे समयकी या थोड़े समयकी योजनाके पीछे यदि दृष्टि छोटी हो, तब भी मारी योजना धूलमें मिल सकती है।

जैसे वने तैसे जल्दी स्वराज्य हासिल करना चाहिये, ऐसा देशके नेताओंने सोचा। अिच्छासे या अनिच्छासे अंग्रेजोंको भी लगा कि भारतको स्वराज्य देना चाहिये। मगर मुस्लिम लीगको किसी भी तरह समझाया न जा सका। उसने खूब धावली मचायी। नतीजा यह हुआ कि अखंड हिन्दुस्तानके बारेमें जिनका बहुत तीव्र आग्रह था, उन पंजाब और बंगालके हिन्दू-सिक्ख नेताओंने ही अपने अपने प्रान्तके टुकड़े करने और पाकिस्तान दे देनेका छोटा रास्ता अख्तियार करनेकी अिच्छा प्रकट की। यह छोटा रास्ता तत्काल परिणाम देनेवाला था, जिसलिजे मुस्लिम लीगने इसे मंजूर किया, हिन्दू और सिक्ख नेताओंने जिसकी मांग की और कांग्रेसको उसे स्वीकार करना पडा। मगने तत्काल स्वराज्य-स्थापनाका परिणाम तो देखा, मगर उसके दूसरे परिणामोंकी कल्पना किसीके दिमागमें नहीं आयी।

जिस छोटे मार्गके पीछे रहनेवाली मूल कल्पना भी छोटी दृष्टिकी थी, सकुचित थी। मुसलमानों और गैर-मुसलमानोंके बीचका द्वेष

असमके मूलमें था। जिसमें यह मान लिया गया था कि मुसलमान और गैर-मुसलमान मिलकर एक राज्य कभी चला ही नहीं सकते और जिसकी जड़में द्वेषका यही पानी अिरादतन सींचा गया था। यानी यह मान लिया गया था कि हिन्दुस्तानके दो भाग हो जानेमें दोनोंको अपने अपने स्वतंत्र क्षेत्र मिल जायेंगे। मगर असम परिणामकी किमीने कल्पना नहीं की कि जो मुसलमान और गैर-मुसलमान मिल कर एक राज्य नहीं चला सकते, वे एक गांव या एक शहरमें भी साथ साथ नहीं रह सकेंगे। द्वेषका पानी पिये दृष्टे लोगोंने जब अिसे भावित कर दिसाया तब कही यह बात हमारी समझमें आयी। तब लोगोंने स्वाभाविक रूपमें हिजरतका ठोटा और आमान लगनेवाला रास्ता अिस्तियार किया। और, दोनों राज्याको लाचार होकर अुसका साझी और व्यवस्थापक बनता पडा। आज हजारों-लाखोंकी मख्यामें लोग एक राज्यमें दूसरे राज्यमें हिजरत कर रहे हैं और अपार कष्ट भोग रहे हैं।

मगर वह माननेमें भूल होगी कि जिसमें असम समस्याका अन्त हो जायगा। क्योंकि जो मुसलमान और गैर-मुसलमान एक गावमें साथ नहीं रह सकते, एक राज्य नहीं चला सकते, वे कममें कम हिन्दुस्तानमें तो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बनाकर भी शान्तिसे नहीं रह सकेंगे। यह माननेका कोखी कारण नहीं है कि द्वेष दो कौमोंको अलग अलग करके ही एक जायगा। जिसलिये यह द्वेष जिस रूपमें फैलेगा कि या तो असम पूरे देशमें मगर मुसलमान ही मुसलमान रहे या सब गैर-मुसलमान ही रहे। जिसमें में बादमें एक तथा विश्वयुद्ध भी पैदा हो सकता है। असम तरह मारे अेशिया और सारे जगतको एक करनेका मनोरथ धूलमें मिल सकता है, और एक ओर दुनियाके मारे मुसलमानों और कुछ दूसरे देशों तथा दूसरी ओर गैर-मुसलमानोंके बीच भयंकर युद्ध जम सकता है।

जो योजना मुसलमानों तथा गैर-मुसलमानों (हिन्दू, अिसाही, सिक्ख, पारसी, यहूदी, चीनी जो भी हो) का — अुनकी कम या ज्यादा तादात्तके बावजूद — एक पडोसमें, एक गावमें, एक राज्यमें सबके साथ

रहना भिन्नलावे, वही योजना, वह थोड़े समयकी हो या लम्बे समयकी, जिन समस्याका अन्त ला सकेगी। अगर मुसलमान लोग अलग रहकर जिन समस्याओं अपने बीच हल कर सके होंगे, तो यही समस्या फिर हिन्दू, सिक्ख, पारसों, श्रीलंकी वगैरहके बीच गड़ो होंगी। क्योंकि जो द्वेष-भावना जिनके मूलमें है, वह पूरी तरह नष्ट नहीं होगी। और अगर मुसलमान भी जिन समस्याको हल न कर सके, तो जिन तरह यूरोपके देश जीमाओ होते हुए भी अफ-झूमरेके साथ कुत्तोंकी तरह लड़ते हैं वुभी तरह ये भी आपसमें लड़ेंगे। क्योंकि द्वेषकी आगको जब बाहरकी सुराक मिलना बन्द हो जायगी, तब वह भीतरी भागको ही जलाने लगेगी।

पाकिस्तानके — बटवारेके — पीछे रहनेवाली मूल भावना मनुष्य-मनुष्यके बीच अश्रेय यात्री द्वेष पैदा करनेवाली, चरित्रको हीन बनानेवाली है, जिसलिअे भुममें से जन्म लेनेवाली योजना अल्पकालीन हो चाहे दीर्घकालीन, वह बुरी ही रहेगी।

जिन चर्चाका हेतु जिन जगह तो बितना ही है कि योजना अल्पकालकी हो तब भी वह अल्पदृष्टिकी नहीं होनी चाहिये, और जिन बातकी कमी अपेक्षा नहीं होनी चाहिये कि प्रजाके चरित्र पर अनुका क्या असर होता है। योजनाओंका परिणाम प्रजाके चरित्र पर कैसा प्रभाव डालना है, जिनका पाकिस्तान और भारतके बटवारेका प्रयोग जैक जबरदस्त जुदाहरण है।

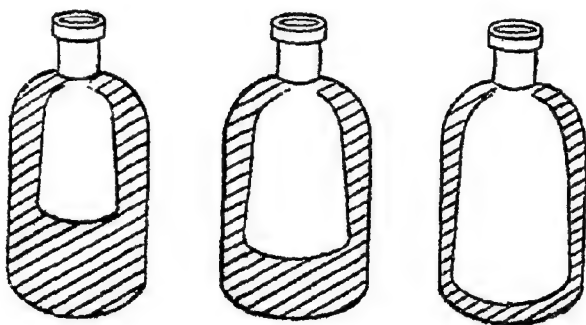
धन बढ़ानेके साधन

देखकी आर्थिक स्थितिको मजबूत बनानेके सम्बन्धमें आजके अलग अलग वादाको माननेवालोंमें कौसी मतभेद नहीं है। गरीबीवादी दूसरे बुद्धिवादीके सम्बन्धमें चाहे जितना भ्रुदासीन रहे, मगर अनाज और दूसरे खाद्य-पदार्थ, दूध, घी, कपड़ा, सुन्दर गात्र और घर, अच्छे रास्ते वगैरहकी आजके मुकाबले कर्षी मुनी वृद्धि होनी चाहिये, जिस सम्बन्धमें वह भ्रुदासीन नहीं है।

मतभेद होते हैं धन बढ़ानेकी मर्यादा और रीतिमें सम्बन्धमें। जीवनकी कितनी बातोंमें मनुष्यको न्यायलक्ष्मी ही रहना चाहिये, कितनी बातोंमें श्रेक-दुर्गमें पर ही निर्भर रहनकी आदत डालनी चाहिये, किम हृद तक जन्मते घटानी या बढ़ानी चाहिये, पैदावार उगारके तरीके कितने मादे और मस्ते होने चाहिये, या किम हृद तक पेचीदा यात्रिक प्रिक्राम स्वीकार करना चाहिये, जीवन कितना अमुविधायें सहनेवाला या सहनशील होना चाहिये और कितना सहूलियतें सोजने-वाला और आरामपसन्द होना चाहिये — जिन बातोंमें मतभेद होता है।

विचार करने पर जान पड़ेगा कि जिन मतभेदोंके मूलमें दृष्टिभेद जिसी प्रश्न पर है कि मानव-चरित्रके अलग अलग पहलु-ओंको कितना महत्त्व देना चाहिये। अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंकी अपेक्षा नीतिके तथा भावनाके अतुक्पर्यसे सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्तोंके बारेमें ज्यादा अस्पष्टता है।

एक बार मैंने एक दुकानमें पीपरमेण्टके फूँककी दोतले देखी। पाव आँसुमें लेकर दो आँस तककी दोतले थी। मगर मैंने देखा कि बाहरसे ये मारी दोतले समान कदकी और मुह तक भरी हुयी दीखती थी। कुतूहलवश जब मैंने दोतलोका हाथमें लिया, तो वे मुझे कुछ नीचे जैसी मालूम हुयी

जिस तरह वोतलोकी दीवालोकी मोटाजीके भेदकी वजहसे बाहरसे अेकसी और मुह तक भरी हुआ दीखते हुअे भी अुनमे भरे फूलका प्रमाण कम-ज्यादा था। अिनमे से पहली वोतलकी दीवालको अगर भीतरसे घिसा जाय, तो वह दूसरी या तीसरीके बराबर मोटी हो सकती है, फिर भी बाहरसे अुसके कदमे कोअी फर्क नही करना पडेगा।

मनुष्य कुछ हद तक अिन वोतलो जैसे है। सभी मानव-प्राणी अेकसी वोतलेमे भरे हुअे है। जिस तरह बूपरकी वोतलोका सफेद, लाल या पीली वगैरा होना अुनके भीतरकी चीजको समानेके लिये महत्त्वकी बात नही, परन्तु अुनकी दीवालोकी मोटाजी ही महत्त्वकी चीज है, अुसी तरह मनुष्यकी चमडीके भेद या अुसके पूर्व अथवा पश्चिममे पल-पुसर वडा होने वगैराके बाहरी भेद अुसमे सनाये हुअे गुणोके सम्बन्धमे महत्त्वके नही है। महत्त्वकी बात यह है कि अुसकी भावनारूपी दीवाले स्थूल है या सूक्ष्म, सत्कारी है या असत्कारी। जिस तरह बाहरसे अेकसी दिआजी पडनेवाली वोतलोको अुनमे ज्यादासे ज्यादा वस्तु सगा सके अैसी बनानेके लिये अुनकी अन्दरकी दीवालोको — वोतल टूट न जाय और बहुत कमजोर न बन जाय अिस तरह सभाल कर — घिसना चाहिये, अुसी तरह बाहरसे अेकले लगनेवाले मनुष्योको ज्यादासे ज्यादा कीमती बनानेके लिये, अुनका शरीर टूट न जाय और बहुत कमजोर न हो जाय अिस तरह सभालकर, अुनकी नैतिक भावनाओको

सूक्ष्म प्रज्ञा मानवकी मार्ग प्रज्ञावादात्मक प्रिय हाता चाहिये। जिस तरह मोतलको निम्नलिखित रिजों के, जुदी जुदी जातिके और मापने प्रपत्र (abrasives) प्रयोग मापन चाहिये और इन्हीं वातलकी पाच करके उसके लिये अचित्त रीतिया और मापनाया उपप्राग करना चाहिये, अर्थात् तरह भावनावादी सम्पत्ति बनानेके लिये अलग अलग मनुष्यके लिये ही नहीं, बल्कि 'हर'के मनुष्यके लिये अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके आजमाने पड़ेंगे। पूरी मानव-जातिको हमेशाके लिये एक ही लक्ष्यीय हाकनेवा तरीका काम नहीं देगा।

और किसी मामलेमें हम भूलावमें और जिज्ञा-नेदामें पड़ते हैं। या तो हमारी कोशिश यह होती है कि सभी मानवोंका राजा कोजी के मानव दृष्ट निकाला जाय और उन सब पर लागू किया जाय। यह कोशिश दो जगहोंके बीच अन्तर्का मेर और ताँके बताने या गुणोंका फुटपट्टीने मापनेकी प्रवृत्ति जैसी है।

अथवा हम सम्पत्ति जैसा समझते हैं कि चूँकि जिस काममें अनेक मानवोंकी जल्द पड़ती है, जिसलिये जिसमें व्यवस्था लानेकी कानिज करना अथ है और ह-अन व्यक्तिका सम्पत्ति स्वतन्त्र ही होना चाहिये। यह कहना वैसा ही है जैसे यह कहना कि चूँकि ताँके, वजनके तब सम्पत्ति, वायु, विजली वगैरह मापके मापन और परिमापये अलग अलग होती हैं, जिसलिये मापकी व्यवस्था ही नहीं की जा सकती।

जिरी तरह सभी मनुष्य साक्षिक वृत्तिके या सभी राजम वृत्तिके या सभी सामन वृत्तिके हैं, जैसा समझकर केवल लुपदेश, केवल काम या केवल दृष्टके मापना पर जोर देना अथवा सबके लिये बिलकुल सादे मानवों या सबके लिये अटपटे मापनाकी योजना करना अथवा सभी मनुष्य मजबूत और नीरोग होने हैं जैसा समझकर या सभी लोगों और कमजोर होने हैं जैसा मानकर मानवोंकी योजना करना अथवा सिर्फ स्नायुबोके विकासको या सिर्फ कर्मेन्द्रिया या ज्ञानेन्द्रियोंके बेगुणं या किसी कार्यक्षमतिको अथवा सिर्फ ताकिक या बोधक शक्तिको या सिर्फ अद्वाकी ही भावनाओं सहित देना अथवा कोजी के ही

बैसा नाथन योजना जो सारे अच्छे परिणाम ला सके और बुरे परिणामोंको टाल सके—ये सारी कौशियों भुलावेमें डालनेवाली है।

बादका मतलब है ओके दो म्मोगन (गारे) — अतिव्यापक सूत्र — बनाना और फिर उनमें गुद ही धुल्ल जाना। चरवा सूत कातनेका साधन है और हमारे देशकी मौजूदा परिस्थितिमें उनका बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह ओके जायिक विधान है, और अमलिये उनको प्रचारके पीछे लगायी जानेवाली तावतकी अपयोगिताको सब कोशी समझ सकते हैं। पर जब हम यह समझने लगते हैं कि वह सत्य और अहिंसाका प्रतीक है, उनमें चलानेवाला व्यक्ति मरी और घन-दौलतके सम्बन्धमें चरित्रवान ही होगा, वह किसी दिन झठ नहीं बोलेंगा, छजाछूतको नहीं मानेगा, किसीका गुन नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, किसीको धोखा या दुःख नहीं देगा, तब हम खुद ही उनकी जालमें बोलन जाते हैं। फिर हम कहने लगते हैं कि जिसका अहिंसामें विश्वास न हो, हिन्दू-मुस्लिम-अधेकतामें विश्वास न हो, सत्य, ब्रह्मचर्य वगैरामें विश्वास न हो, जिसका चरित्र गुद न हो, वह चरवा न चलावे। अमल यह जब वस्त्र-निर्माणके साधनको चरित्र-निर्माणका भी मरल नाथन बनानेकी कौशियमें हमें मफलता नहीं मिलती, तब हम कहने लगते हैं कि वस्त्र-निर्माणके लिये भी उनका अपयोग न किया जाय।

भक्तिमार्गी गुरुने कह दिया कि जप सारे साधनका राजा है। परन्तु रात-दिन 'राम' 'राम' करते रहने पर भी कभी लोग बुरे कामोंमें फसे हुअे देखनेमें आते हैं। यह देखकर बादमें जपकी व्याख्या करनी पड़ती है। कौनसा जप सच्चा, कौनसा झूठा, किन तरह जप किया जा सकता है, जप करते समय कैसा भाव रखना चाहिये, कैसा अनुमधान करना चाहिये—वगैरा सब कोशी समझ सकें और उनका आचरण कर सकें, अमल दृष्टिमें पहले-महल 'जप' की योजना की गयी और उनका प्रचार हुआ। परन्तु गतोंमें अतना मुक्त जप निकम्मा नाबित हुआ। अमलिये उन पर बैसी गतें रखी गयी कि अेकाध तीव्र साधक ही जपका अधिकारी हो सकता है, दूसरोंके लिये वह बकवास

जैसा ही है। वास्तवमें जप अनेक साधना — चरित्रकी योग्यताओं — को मिट्ट कर देनेमें सहायक होनेवाला एक योगिक साधन है। चूना औंटोंको जोड़ता है, भग्न औंटोंके बिना केवल चूना क्या कर सकता है? ज्यादासे ज्यादा वह मूलकर गठिया मिट्टीका ढेला ही बन सकता है। यही हाल जपका है।

असौ तरह चरित्रा वस्त्र-निर्माण तथा उन्नत-स्वावलम्बनका और अतने अंशमें आर्थिक समृद्धिका उपयोगी साधन है। जपको तुलनामें चरित्रमें एक विशेषता है। जप दूसरी शक्ति बिना कोरी वक्रवात भावित हो सकता है, भग्न चरित्रका ऐसा नहीं है, यह कमसे कम वस्त्र-निर्माणका काम तो कर ही देगा। असौ बार प्रज्ञामें दूसरे गुण पैदा करनेके लिये दूसरी प्रवृत्तियों और साधनोंकी जम्हरत रहेगी। हमें यह नहीं मान लेना चाहिये कि चरित्र हो तो ही अहिंसा मिट्ट होती है। यह कहा जा सकता है कि चरित्रके बिना अहिंसक समाज-रचना होना अगर अशक्य नहीं तो कठिन जम्हर है।

‘अहिंसा’ शब्दको भी हमने अपने ही हाथों अलज्जनमें डालनेवाला शब्द बना दिया है। अममें ने ‘मिद्वान्त’ और ‘नीति’, ‘ब्रह्मदुर्गकी अहिंसा’ और ‘कायरकी अहिंसा’, ‘अहिंसक प्राण-हरण’ और ‘हिंसक प्राण-हरण’, ‘अहिंसक प्राणरक्षा’ और ‘हिंसक प्राणरक्षा’, ‘सत्य-रहित अहिंसा’ और ‘सत्य-महित अहिंसा’, असौ तरह ‘ब्रह्मचर्य आदि महित अहिंसा’ और ‘ब्रह्मचर्य आदिमे रहित अहिंसा’, ‘अहिंसा और देवगन्ता या आत्मरक्षा’ तथा ‘अहिंसा और युद्ध’ आदि चर्चाजें रखी दृष्टी है। अगर हम एक ही शब्दमें सभी सुन्दर गुणों, वृत्तियों और कृतियोंका समावेश करनेका आग्रह न करें और यह मान लेनेकी भूल न करें कि किसी एक वस्तुको मिट्ट करनेमें दूसरी सब अपने-आप मिट्ट हो जाती है, बल्कि हरएक शब्द या भावको अपनी मर्यादामें रखकर ही समझें, तो अन्तमें ने बहुत-सी चर्चाजें और मतभेद उत्पन्न हो जाय।

अर्थके उत्पादन और वृद्धिके लिये मनुष्यमें अमक प्रकारका चरित्र — गुण और आदतें — होना चाहिये, और उसके सुख-समय और न्यायपूर्वक उपयोग और अपभोगके लिये अमक प्रकारका चरित्र होना

चाहिये। मनुष्या की मारी प्रयत्निवाला पुद्गेय्य भी अपनेमें अच्छे मनुष्यके गुणों और आदतोंकी वृद्धि करना चाहिये। मगर कोभी अकेले शब्द या कोभी अकेले साधन साधे करनी गुणों और आदतोंको प्रगट करने और सिद्ध करनेवाला नहीं है। मरना। अंगामी दृष्टिों देखने पर परस्पर-विरोधी लगनेवाले साधन, गुण तथा आदतों भी पक्की हो सकती हैं, और अत्यन्त श्रेष्ठ मानेवाले गुण भी मित्रों और दूसरे गुणोंके अभावमें मनुष्यके शुभ विकासमें बाधक हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि अकेले समय अकेले गुण पर जोर देनेकी जल्दगी परे और दूसरे समय दूसरे गुण पर। अतः हमें अपने मित्रों कोभी अकेले मानना नहीं उतावला जा सकता। हर जमानेमें और हर समाजमें नेताओंको आवश्यकता और विशेषतः अपने समयके कठिने ही समस्याओं को ज्ञानी चाहिये और अन्तर्-जितना दृढ़ नहीं बना देना चाहिये कि भविष्यकी प्रसन्नता के बदलनेमें कठिनायी अनुभव करे।

चरित्र समृद्धि का साधन है और समृद्धि का माध्य जुगत चरित्र है, अतः मनुष्यको पूरी तरह स्वीकार में करनेसे आजका विज्ञान-सम्पन्न मानव-समाज क्षिप्त नष्ट युगियों में घूम रहा है, मानों हाथमें जा लगाते हैं साधन मानेवाले और प्रगति करनी सीने हट्टे मानव-समाजको गुला छोट दिया गया है। अतः अनेक अस्मदिके साधन पर विचार करते समय आदि, मध्य तथा अन्त — तीनों अवस्थाओंमें चरित्रके अंगोंका विचार करते ही प्रथम श्रुति चाहिये।

चरित्रके स्थिर और अस्थिर अंग

मनुष्यकी अपनी ओर देखनेकी दृष्टि साफ होनी चाहिये। वह दूसरे प्राणियोंकी तरह अेकाघ निश्चित और अपेक्षाकृत सरल दिशामे ही विकसित प्रज्ञा यानी बुद्धिवाला प्राणी नहीं है। किसी तरह वह अनन्त प्रज्ञावाला होते हुअे भी पूर्णप्रज्ञ नहीं है। अुसे दूसरे प्राणियोंकी तरह अेकप्रज्ञ नहीं बनाया जा सकता। वह अनन्त-प्रज्ञ होनेकी कोशिश करता ही रहेगा। यानी सभी मनुष्योंकी अेक ही प्रज्ञा नहीं हो सकती। वे विविध प्रज्ञावाले ही रहेंगे। अितना ही नहीं, किसी भी व्यक्तिका सर्वथा अेकप्रज्ञ होना सम्व नहीं ह। अेकाघ दिशामे किसी व्यक्तिकी प्रज्ञा अपनी अाखिरी सीमा तक भले पहुच जाय, मगर यह सम्व नहीं कि दूसरी दिशाअेमे अुसका विलकुल ही विकास न हो। और अेक दिशामें विकसित प्रज्ञामे कौअी मनुष्य अिच्छित पूर्णता नहीं पा सकता, न कृतार्थताका अनुभव कर सकता है। साथ ही किसी व्यक्तिका पूर्ण और अनन्त-प्रज्ञ होना सम्भव नहीं है। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति अैसा बननेकी असफल महत्वाकाक्षा रखें, परन्तु समस्त मानव-जातिका पूर्ण और अनन्त-प्रज्ञ होना सम्भव नहीं है। यानी अगर प्रज्ञाको मनुष्यकी अिन्द्रिय माना जाय, तो वह अिन्द्रिय अेक अैसी जातिके अनन्त सूक्ष्म स्नायुअे और ज्ञानतनुअेकी पखुडियोंसे बनी हुअी हे, जिसकी अलग अलग पखुडिया थोडी खिली हुअी है, थोडी मुरझाअी हुअी है, सब अभी खिली नहीं है और सभीका किसी अेक समयमे खिली स्थितिमे दिखाअी पडना सम्भव नहीं है।

अेक दूसरा दृष्टान्त लेकर अिस पर विचार करे, तो मनुष्य-समाज किसी अनजान जगलमे छोडे हुअे अेधे और बहरे मनुष्यो जैसा है। वह हाथसे छूकर रास्ता ढूढनेका, दोस्तो और दुश्मनोको पहचाननेका और अच्छे-बुरे साधन और स्थान निश्चित करनेका प्रयत्न करता हे।

सबके अनुभव अलग-अलग हैं। कुछने अपना जीवन अमुक भावनों और स्थानोंमें व्यवस्थित कर लिया है, कुछका जीवन अतन्त्रमें व्यवस्थित नहीं हो पाता या अन्हे अभी वैसा करनेकी अनुकूलताये नहीं मिली। कुछका जीवन दूसरो पर विश्वास और प्रेम रखनेसे मुखपूर्वक बीता है, तो कुछका बिन्ही कारणोंसे दुःखमय बीता है। कुछने दूसरोके प्रति अविश्वास रखनेमें ही अपनी सफलता देखी है, तो कुछने जिन वजहमें ठोंकर खायी है। कुछके लिये हाथ-पावोंकी शक्ति ही मददगार साबित हुयी है, तो कुछको अपने तर्क, बुद्धि या वाणीकी शक्तिसे मदद मिली है। कुछने डर डरकर चलनेमें अपनेको सुरक्षित माना है, तो कुछने साहमकी वदौलत ही अपनेको आगे बढ़ा हुआ पाया है। हरएकने अपने-अपने अल्प अनुभवमें व्यापक सिद्धान्त बनाये हैं।

फिर भी जिसमें एक तरहकी व्यवस्था है। हरएकका अनुभव थोड़ा होते हुये भी उसे अपने अनुभवका समर्थन करनेवाले लोग मिल जाते हैं। जिससे साबित होता है कि जिन अनुभवोंको कुछ वर्गोंमें बाटा जा सकता है और हर वर्गके अनुभवोंमें कुछ विचारने और ग्रहण करने लायक अंश होता है। लेकिन कोजी भी एक अनुभव न तो सर्वश्रेष्ठ होता है, न सर्वथा छोडने लायक ही होता है। दूसरे, यह भी कहा जा सकता है कि अलग-अलग कोटिके या परिस्थितिके लोगोंके लिये किमी एक वर्गका अनुभव दूसरोके मुकाबले अधिक अचित्त साबित हो सकता है तथा अमुक परिस्थितिमें किमी एककी महत्ता ज्यादा और दूसरेकी कम हो सकती है।

जिस तरह देखने पर यह कहा जा सकता है कि नीचे लिखी हुयी योग्यताओं मामूली तौर पर हरएक पूर्णांग मनुष्यमें हमेशा होनी चाहिये, और जिनमें से दो चार योग्यताओं हरएकमें विशेष रूपमें होनी चाहिये, तथा विशेष परिस्थितिमें कुछ योग्यताओं बहुमन्यक मनुष्योंमें होनी चाहिये।

शारीरिक

- १ नीरोग और पूरी तरहने विकसित शरीर।
- २ मेहनत करनेकी शक्ति और आदत।

- ३ सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास आदि सहनेकी शक्ति और आदत ।
- ४ ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियोके कामोको स्वतन्त्रतासे और व्यवस्थित रीतिसे करनेकी कुशलता और आदत ।
- ५ स्फूर्ति और तेजीके बावजूद व्यवस्थितता और नियमन ।

मानसिक

- १ माहम — सतरेका मामना करनेका हीमला और हिम्मत ।
- २ वीरज — खतरेमे घबरा न जानेकी (panicky न होनेकी) शक्ति ।
- ३ समय-सूचकता — परिस्थितिका मुकाबला करनेकी सूझ ।
- ४ श्रमानन्द — मेहनतके वकन अरुचि पैदा होनेके बजाय अुमग बढना ।
- ५ गोह-वृत्ति — पकडी हुआ चीजको आमानीसे न छोडकर मजबूतीसे पकडे रहनेका स्वभाव ।
- ६ तेज अथवा स्वाभिमान — दूसरेकी धमकी, लाल आँखें वगैरासे दब न जानेकी शक्ति ।
- ७ आत्म नियमन — काम, क्रोधके वेगको रोकनेकी शक्ति ।
- ८ हमेशा प्रगति करते रहनेकी अभिलाषा ।
- ९ सावधानी ।

बौद्धिक

- १ जिज्ञासा और शोधकी वृत्ति ।
- २ अवलोकन, निरीक्षण और प्रयोग करनेकी आदत ।
- ३ अनुभव और कल्पना, वस्तुधर्म और आरोपित धर्म, आदर्श और महत्वाकांक्षा तथा गगन-विहार, वास्तविकता और अभिलाषाके बीच भेद करनेकी शक्ति ।
- ४ शक्ति और आकलन ।
- ५ स्मृति और जागृति ।
- ६ चीटीकी वृत्ति — जहाने मिले बहासे चीटीकी तरह छोटे और नम्र बनकर ज्ञान-मग्न करनेकी वृत्ति ।

१३ गेह, गरीबी, अग्राय, मृद तथा मृदम मरितता और हिमाको दूर करनेके लिये बुधम करना ।

१४ समाजके हितके लिये अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, ममताओं वर्गगतों गोण समपता और अनेकके भाव महयोग करनेकी तत्परता । फिर भी,

१५ अनाथ और अमरके खिलाफ और न्याय तथा मन्वके लिये पूरी दुनियाका अवैध सामना करनेकी हिम्मत ।

ध्येयात्मक या श्रद्धात्मक

१ अवस्थामें से मत्परी ओ, हिमामें से अहिमाकी ओर, दैन्यमें से वैश्यकी ओर, अमक्तिमें से वैराग्यकी ओ, अज्ञानमें से ज्ञानकी ओ, अव्यवस्थामें से व्यवस्थाकी ओ, निपमता और अन्यायमें से समता और न्यायकी ओर तथा अधर्ममें से धर्मकी ओर लगातार बढ़ना और अपनी तथा समाजकी पूर्ण मानवताका विकास करना ।

२ पूरी मानव-जातिकी बेसनाओं स्वीकार करना और बुने मिट्ट करनेकी कोशिश करना ।

३ जीवनके मूल मूल्यों को राजते और समझनेका पुरुषारथ ।

जिन मूल्योंको सम्पूर्ण नहीं मानना चाहिये । जिनमें मत्प, अहिमा, क्षमा, दया, मताप, भावना, श्रद्धा, अपामना, आत्मश्ला, फौजी ताशिम, पग्या, कला वर्ण-वर्गका रूढ़ मन्द नहीं दिये गये हैं, जलिक वर्णनात्मक शब्दाका उपयोग किया गया है, जिनमें पापतायाका निश्चित स्वरूप समझमें आ सके और बुनकी जल्दगती रागमें विचार किया जा सके । जिन बातोंका आर्थिक जालिके मवायामें अभिज्ञिये समावेद्य किया गया है कि जिन बुनियादके बिना कोजी आर्थिक याजना सिद्ध हो नहीं हो सकेगी । आर्थिक याजनाला जो अलग-अलग वादोंकी रचना करते समय यह मान कर चला जाता है कि चरित्रके ये सब अंग तो मनुष्यमें हैं ही । मगर थोडा विचार करने पर मालूम होगा कि हमारी प्रजामें या जगतमें यह सब है ही, असा मान लेनेका कोजी आधार नहीं है । जिन पर अितनी ही टीका काफी नहीं होगी कि 'नाश्वि मूल कुत नाका'

(मूल नहीं तो शाखा कहासे ?), बल्कि यह भी कहना होगा कि 'सन्मूलस्याभावात् प्रसूता विषवत्तल्य' (बच्छे मूलके अभावमें विषकी लताओं ही फैली है)।

२०-१०-४७

६

वादोंका बखेड़ा

आज हम सब अलग-अलगवादोंके बखेड़ेमें फसे हुये हैं। पूँजीवाद, गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, यंत्रीकरण, राष्ट्रीयकरण, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, बड़े बुधोग, ग्रामोद्योग, यन्त्रोद्योग, हाथ-बुधोग, दलवान केन्द्र, ग्राम-स्वराज्य, मजदूर-राज्य, किसान-राज्य, डेमॉक्रेसी, ऑटोक्रैसी वगैरामें से अकाव शब्दको हम पकड़ लेते हैं और अपनी सारी चर्चायें यह मानकर करते हैं कि जैसे किसी अंकवादके मुताबिक सारा कारवार जमा देनेसे जीवनकी सच्ची और सुंदर व्यवस्था हो जायगी। मगर मानव-जीवन ऐसा फिसलनेवाला है कि किसी अंकव्यवस्थाकी पकड़में वह आ ही नहीं सकता, या जबरदस्तीसे उसे पकड़ा भी जाय तो वह सड़ने लगता है और मनुष्यको सुखी और तन्दुरुस्त बनानेके बदले उसे आपत्तिमें डाल देता है।

मगर जिसके अलावा हमें अंकमहत्त्वकी बात पर विचार करना है। ये सभी वाद अंकद्वारेसे विलकुल भिन्न प्रकारके दीखते हुये भी अंक ही बुनियादको मजबूत बनाकर या समझकर खड़े हुये हैं। नवकी रचना धन-गणित — सोनेके तौल-गणित — के आधार पर हुयी है। आज भले ही सोनेके सिक्कोंका चलन कहीं न हो, मगर अर्थ-विनिमयका साधन — वाहन और माप — उसके पीछे रहनेवाले सोने-चादीके नग्न पर ही है। साम्यवादी भले ही मजदूरको महत्त्व दे, पूँजीपतिको निकालनेकी कोशिश करे, मगर वह भी पूँजीको — यानी सोने-चादीके आधारको और गणितको ही — महत्त्व देता है। आर्थिक ममृद्विका माप

सोनेकी पनी हुई फुटपट्टीने ही निकाला जाता है। जिस फुटपट्टीके पीछे रहनेवाली सामान्य समझ यह है कि जो चीज हर किमीको आगामीने न मिल सके वही उत्तम उन है।

पूजीवादका मतलब है ऐसी चीज पर व्यक्तिगत अधिकार रखनेमें श्रद्धा, तथा साम्यवाद या समाजवादका अर्थ है ऐसी चीज पर सरकारका अधिकार रखनेमें श्रद्धा। जो चीज हर किमीको आसानीसे मिल सकती हो, वह जीवन-निर्वाहके लिये चाहे जितनी महत्त्वपूर्ण हो तो भी इसके दर्जेका धन समझी जाती है। जिस तरह हवाकी अपेक्षा पानी, पानीकी अपेक्षा माद्य-पदार्थ तथा पाद्य-पदार्थोंकी अपेक्षा कपास, तम्बाकू, चाय, तामा, गाना, पेट्रॉल, युरेनियम वगैरा अतुल्यतः ज्यादा अर्थ के धन माने जाते हैं। जिस तरह जो चीज जीवनके लिये कीमती और अनिवार्य हो अमुकी अर्थशास्त्रमें कम कीमत है, और जिसके बिना जीवन निभ सके अमुकी अर्थशास्त्रमें ज्यादा कीमत है। जिस प्रकार जीवन और अर्थशास्त्रका विरोध है।

अगर कोई क्रान्ति होना जरूरी हो, तो जिस तरह प्राणिक, सामाजिक वगैरा मान्यताओंके सम्बन्धमें पहले कहा जा चुका है, अमुकी तरह जिस विषयमें भी विचारोंकी क्रान्ति होना जरूरी है। अर्थशास्त्रका कोई ऐसा साधन खोजना चाहिये, जो जीवनके लिये उपयोगी और सबको आसानीसे मिल सकनेवाली चीजों और शक्तियोंकी कीमती ठहरावे तथा अनेक अभावको मनुष्यकी दरिद्रता समझे।

अर्थशास्त्रकी दूसरी विलक्षणता यह है कि मजदूरीका समयके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें वह साधन अथवा यंत्रका कोई विचार नहीं करता। बुदाहरणके लिये, ऐकसी वस्तु बनानेमें एक साधनसे पांच घंटे लगते हैं और दूसरेमें दो घंटे, तो दूसरा साधन काममें लेनेवालेको ज्यादा कीमत मिलती है, फिर भले ही पहले से कुछ बेहतर करके वह चीज बनायी हो और दूसरेको अनेक बनानेमें यंत्रको बदलनेके बिना और कुछ न करना पड़ा हो। अंग्रेजीको दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्रमें समयकी कीमत नहीं है, मगर समयकी वचत करने पर इनाम मिलता है और समय बिगाड़ने पर जुर्माना होता है।

मगर जिनमें समय दिन तरह प्रकाश या दिवाण, जिन बातकी परवाह नहीं की जाती।

नव पूछ जाय तो निरा तरह मान जन्म होने पर समयकी वचन होती है, उनमें तब कुशलता अयमनीलता आदिके कारण मज-दूरीकी गुणमत्ता ज्ञात हो तो भी समयकी वचन होती है। और अग माधन तथा गुणमत्ता अपने हो, तो वस्तुकी कीमत अपने बनानेमें लगे हुए समयके अनुसार जाती जानी चाहिये। जेक ही समान वन पर कोई व्यक्ति अन्तों गुणमत्ता का प्रयोग करने यदि कोई चीज बनावे तो अपने दो घंटेका समय लगे तो दो घंटेके बजाय ढाई घंटे लगाकर बनाओ हुआ वस्तु पट्टीने ज्यादा कीमती बननी चाहिये। माधन तथा गुणमत्ताकी विशेषता वन वस्तुमें अलगनी चाहिये। जिस तब, किनी चीजसे बनानेमें जितना अधिक समय, जितने अधिक अच्छे माधन और जितनी अधिक गुणमत्ताका उपयोग किया गया हो अतनी ही अधिक अमली कीमत होनी चाहिये। दरखाल लागत कीमत ता किसी तरह आती जानी है। मगर आजकी अर्थ-व्यवस्थामें मात्र तैयार करनेवालेको जिन हिमायने कीमत नहीं मिलनी। जिनलिजे आज समय और गुण-मत्ताको प्रदानेवाले मापनो पर ही नाग जोर दिया जाता है। या बैसा कहिये कि समयके उपयोग पर भारी बुरमाना होता है और गुणकी कीमत कमजोरी जाओ जाती है।

गणितकी मापामें पैग की गजो जिन मारी बातोंको पूरी तरह गणितके ही रूपमें नहीं लेना चाहिये। जिनका हेतु सिर्फ जितना ही दिज्ञाता है कि मोना, चादी जंगरा विरल पदार्थोंके आकार पर रची हुआ कीमन आकृतिकी पद्धतिमें वस्तुओंकी सच्ची कीमत नहीं आती जा सकती। और जिनलिजे वनके आधार पर बनी हुई अर्थ-व्यवस्था चाहें जिन वादके आधार पर रबी को गयी हो, वह अतर्प पैदा करने-वाली ही मावित होती है और होती रहेगी।

कुदरत मन्त्रकी है। जिनलिजे वनकी कीमत ही नहीं होनी चाहिये। जमीन या पानें हवाकी तरह ही कुदरतकी वस्तुजें हैं। जिनकी विपुलता या कमीसे कीमतमें फर्क पडनेका कोई कारण नहीं है।

जिमके सिवा, आजकी हमारी घन और कीमत मापनेकी पद्धति देखनेमें भले मव्य — लाभमापक (positive) हो, परन्तु वास्तवमें वह अपमव्य — हानिमापक (negative) है। आजकल अगर किसी मुहल्लेमें दगा होता है तो वहा रहनेवाले लोगों पर मामूहिक जुग्माना किया जाता है। अगर दो मुहल्लोंमें दगे हुये हो और अंक पर पच्चीस हजारका तथा दूसरे पर दस हजारका जुग्माना किया जाय, तो सरकारी वहीमें पहले मुहल्लेके लोगोंके पाने पच्चीस हजार रुपये जमा किये जायगे और दूसरे मुहल्लेवालोंके खाते दस हजार। जिसके आधार पर सरकार पहले मुहल्लेको ज्यादा लाभदायक मानेगी और दूसरेको कम लाभदायक। जिसलिजे अगर वह पहले मुहल्लेके बागमें ज्यादा सन्तोष माने, तो अंक तरहमे यह सीधी बात जान पडनी है। मगर दूसरो ओर सच्ची दृष्टिमे देखें तो यह पन्द्रह हजारका अधिक लाभ सतोषकी नही बल्कि खेदकी बात है। क्योंकि सरकारका हेतु दगाको रोकना है, दगाके जुग्माने वसूल करनेका धन्या चलाना नहीं। जिस हेतुकी निद्विजे लिजे ऐसी स्थिति पैदा करना जरूरी है, जिसमे किसी पर जुग्माना न करना पड़े, दगे हो ही नही।*

अथवा नीतिमें जोड़ा परिवर्तन करके सरकार ऐसा नियम बनावे कि जो मुहल्ले सालभर शान्ति बनाये रखें, उन्हें अमुक हिमावसे करमें छूट दी जाय और जहा दगे हा वहामे पूरा कर वसूल किया जाय। जिस तरह सम्भव है कुछ मुहल्लोंके लोग अच्छे खिनाम ले ले और जिस कारणमे सरकारका कर कम वसूल हो। अगरेमे देखनेमें यह नुकसानकी बात मानी जायगी। लेकिन दूसरी ओर चूकि सरकारका मकसद दगे रोकनेका है, जिसलिजे करमें अमुक हिसाबमे छूट देनेसे लाभ ही होगा। श्रान्तिकी दृष्टिमे सजाकी जमा रकम अपमव्य — हानिमापक है और करमें छूट मव्य — लाभमापक है।

* जुग्मानेके सम्बन्धमें यह कथन जायद आमानीमे मजूर कर लिया जायगा, और वह कहा जायगा कि ऐसा कोधी नहीं समझता। मगर शराब, जुआ वगैरासे होनेवाली आमदनीके सम्बन्धमें ऐसी भावना है या नहीं, जिस पर विचार करना चाहिये।

जिन तरह हम कीमतके मवाल पर विचार करे। मान लीजिये हम यह कहे कि मिलका कपडा हमें अक रुपये गजमें पुसाता है और वनी ही खादी दो रुपये गजमें। और जिन हिमावने मिलके अक गज कपडेकी कीमत हम अक रुपया बिकते है और खादीकी दो रुपये। अब अक गज कपडा तो अक गज कपडा ही है, फिर वह मिलमें बना हो, चाहे खादीका हो। जीवनकी जरूरत तो दोनोंकी अकसी ही पूरी होती है, जिसलिअे जीवनके लिअे दोनोंकी कीमत अकसी है। मान लीजिये कि अक आदमीको अमकी बडी छह महीनो तक लगातार काम देती है। जिसलिअे अमकी मच्चो कीमत छह माह है। फिर भी अमकी अलग-अलग कीमतें लिखनेका मतलब यह हुआ कि यनमें छह महीनेका किराया अक रुपया होता है और हाथ-औजारमें दो रुपये। अगर छह महीनेका किराया अक रुपया अचित हो, तो खादीके दो रुपये लेकर आप खादी पहननेवाले पर जुरमाना करते हैं, या दो रुपये देकर खादी बनानेवालेको बिनाम देते हैं। और अगर छह महीनेकी कीमत दो रुपये अचित हो, तो मिलके अक गज कपडेके लिअे अक रुपया देकर आप मिलवाले पर जुरमाना करते हैं, या मिलका कपडा अक रुपये गजमें बेचकर अमका अुपयोग करनेवालेको आप बिनाम देते हैं। जिन तरह लागत कीमतके हिाव परसे वस्तुकी कीमत आकने जाय, तो अमकी मच्चो कीमत जाननेका कोई निश्चित माधन ही नहीं मिलता।

जिनके मिवा, अक दूसरी दृष्टिमें वर्तमान अर्थ-व्यवस्थाकी जरूरतता पर विचार करे। नैतिक न्यायकी दृष्टिमें देखें तो जिन चीजोंके बिना जीवन चल ही नहीं सकता हो और जिसलिअे जिनके अुत्पादनमें ही ज्यादाने ज्यादा मनुष्योंका लगना जरूरी हो, अममें लगे हुअे लोगोंकी मेहनतकी सबसे ज्यादा कीमत होनी चाहिये। मनुष्यकी मेहनतमें से क्या वस्तु निर्माण होती है और वह जीवनके लिअे कितनी जरूरी है, जिसका खयाल रखकर ही अमका मेहनताना निश्चित किया जाना चाहिये। जिन तरह देखा जाय तो जिनमें जग भी अक नहीं कि ज्यादाने ज्यादा मनुष्योंको अनाज पैदा करनेके काममें ही लगना चाहिये। बाकीके नारे कामोंका त्याग जिनसे गौण माना जाय। जिसलिअे

ज्यादासे ज्यादा मेहनताना जमान पैदा करनेकी नीची मरदूरी करने-
वालेको मिलना चाहिये। जेप नाचे पये लिमने भुतगती पब्लिक माने जाने
चाहिये। क्ताज पैदा करनेवालेके बाद दुपरा नम्बर आयद घर और
बपडे बनानेवालेको तना भरी बाँरा मफाजी-शाम करनेवालेका माना
जा म्कता है। जिन फरेके ज्ञान या म्ददने बिना दूसरे पये कनेवा-
लोकी मारी बिद्या और बरा बेकार हो जाती हो, यह म्कता जातिक
दृष्टिमे सबसे कमती माना जाना चाहिये।

परन्तु हम जानते है कि बाजकी जर्न-अर्थम्यामे जना नही हाना।
बाज मने ज्यादा मेहनताना राजा, मरी सेनागति, फौज, पुलिस, म्वाग-
बांग, वकील, बँच, बडे ज्वायल, दिनेमज, फैजल-मजक* वगैराको दिया
जाना है, और जोबनमे जितकी कममे कम जल्द पडती है खुने ज्यादासे
ज्यादा मेहनताना मिलता है।

जैसा होनेका जेक कारण यह है कि अज्ञान लोगोमे निम तरह
भूत-प्रेत अथवा देवी-देवताजके बिषयमे बहम फँसे हुंते है और पडे-लिजे
ऐंग खुत्की हुंती बुटाने है, खुनी तरह हमारे मन्त्र-समाजियो (बुट्टीज
लोग) में राज-अर्थम्या और मुन्ह-गालि बनाये करनेवाले नया
ज्ञान देनेवाला बगैराके सम्भवमे बहम हुंते है। जिन अज्ञाने ज्ञानी
लोग भूत-प्रेत या देवी-देवताजका पितानेके लिजे मुगे बकरे या पाडेको
बकि चटाने है, खुनी अज्ञाने हम राजा-महाराज और राजपुदोंको
जिजानेके लिजे खुते त्रुव मेहनताना देने है जुते दरवार मरते है और
जुलूम निडालने है। जिन तरह मनुष्य अपने ही हाथो गडी हुंती या
जिजिन देवमृत्तिका पूजक या ग्राम के कहता है कि 'हे मगदान, तू
हमारा कर्ता और मर्ता है', खुनी तरह वह खुनी मददने बडे किये हुंते
गजपुखोंको पूजक या ग्राम के कहता है कि 'आप हमारे
राष्ट्रके स्वामी और पागक है'। पर अनुभव तो यह बताता है कि
राजपुखोंके कारा जितनी लून-खराबी, अर्थवस्था, लम्बाय, लूट-मार,

* फैजल-मजक राजको 'कला-सर्जकमे' अलग करनेके लिजे यहा
मैने दुपला जान-बूझकर अर्थयोग किया है। सच्चे कला-मजकका मेहनताना
तो बकर कम होता है, खुकी प्रतिष्ठा मने ही अविश्व हो।

झूठ बगैरा चलती है, अतनी किसी प्रकारकी व्यवस्थित राजसत्ताकी अनुपस्थितिमें धायद न चले।

मगर अब मानव-समाज ऐसी स्थितिमें है कि व्यवस्थित राज्य-सत्ताको बनाये रखनेके सिवा अुसके सामने दूसरा कोशी रास्ता नहीं है। जिसलिये राज्यसत्ता भले रहे, मगर जिसका यह मतलब नहीं कि अुस काममें लगे हुये लोगोकी आर्थिक कीमत भी ज्यादा आकी जाय। ऐसा भी एक जमाना था जब ऐसा नहीं होता था। आज जिनकी आर्थिक कीमत ज्यादा आकनेका एक कारण यह है कि धन और प्रतिष्ठाका हमने ऐसा समीकरण किया है कि जितना धन अुतनी ही प्रतिष्ठा, अथवा हम असा मानने लगे हैं कि जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी हो अुसका मेहनताना भी बढ़ाना चाहिये। हमने 'सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ते' जिस नीतिवार्क्यको अपने जीवनमें स्वीकार कर लिया है।

प्रतिष्ठा अनेक कारणोंसे हो सकती है और दी जा सकती है। अुसे मान्य करनेके दूसरे चाहे जितने तरीके हों, मगर पैसोंके अिनामके द्वारा वह नहीं की जानी चाहिये। बूढ़े व्यक्तिको अुसकी अुन्नके लिये, स्त्रीको अुनके मातृत्व, कामलता और शीलके लिये, बालकको अुसकी निर्दोषता और मधुरताके लिये, ज्ञानीको अुसके ज्ञानके लिये, सिपाहीको अुसकी बहादुरीके लिये, राजपुरुषको अुसके नेतृत्व और कार्यशक्तिके लिये, सत्तको अुसके चरित्रके लिये और अधिकारीको व्यवस्था बनाये रखनेमें महायक होनेके लिये अगर प्रतिष्ठा मिले, तो इसमें कोशी दोष नहीं है। मगर जिस प्रतिष्ठाकी कदर पैसे देकर नहीं की जानी चाहिये। आप अुन्हे बादर दीजिये, सबसे आगे स्थान दीजिये, अूचा स्थान दीजिये, ठीक लगे अुस तरह अुन्हे नमस्कार या प्रणाम कीजिये, फूलमाला और सिरपेंच दीजिये, जरूरी हो तो पदविद्या भी दीजिये, मगर अुसके लिये अुन्हे ज्यादा मेहनताना देनेकी या सोने-चांदीकी कीमती चीजे या धन झिकड़वा करनेकी सहुलियतें देनेकी जरूरत नहीं है। अगर अलग-अलग कामोंके लिये अलग-अलग मेहनताना हो, तो सबसे ज्यादा मेहनताना अनाजकी खेती करनेवाले या जलकी खेती करनेवालेको मिलना

चाहिये। राजाका भी अेक दिनका मेहनताना गैतीके मजदूरकी अपेक्षा कम होता चाहिये, भले उसके कामके लिये अुमे देशकी स्थितिके अनुसार मर्यादित मुवियाअें दी जाय।

७

फुरसतवाद

पिछले प्रकरणमे 'समयकी वचन पर जिनाम' या 'समय विगाडने पर जुरमाना' जैसे शब्दों द्वारा चीजोंकी कीमत आकनेकी मौजूदा पद्धतिका स्पष्टीकरण किया गया है। मगर सच पूछा जाय तो किम तरह स्पष्टता करनेमें विचारको गलत रास्ते चढाया जाता है। गांधीवाद और अन्यवादोंके बीच अेक भेद है। वह यह कि हमारे सब्ब वाद फुरसतवादी हैं, अुनके अनुसार जिस्मानको ज्यादासे ज्यादा फुरसत दी जानी चाहिये। कहा जा सकता है कि वर्तमान अर्थशास्त्रकी मुनियादी श्रद्धा यह है कि विद्या, कला वगैराका — 'संस्कृति' का — कारणशरीर (मूल साधन) फुरसत है। गांधीवाद प्रतिक्रियाके रूपमें सायद किमके हमारे छोर पर चला गया है और वह फुरसतको मानव-हितकी लगभग दुश्मन ही समझता है।

हकीकत यह है कि फुरसत शब्दमे आलस्य और विश्राम दोनोंका समावेश होता है। मेहनतके बाद विश्राम करनेकी जरूरतके सम्बन्धमें विवाद करना बेकार है। यह विश्राम दो तरहका हो सकता है अेक आरामसे पडे रहकर या सोकर हो सकता है, और दूसरा श्रम न पैदा करनेवाले शोक या आनन्दका श्रम करके किया जा सकता है। जिममें खेल-कूद, कला-चातुरी, कथा-कीर्तन, ज्ञान-वर्चा वगैराका समावेश हो सकता है। यह श्रम श्रम न पैदा करनेवाला भले न हो, फिर भी शरीर, मन, बुद्धि वगैराको स्वस्थ और अुन्नत करनेवाला होता चाहिये। यह कहना कोरी पडिताथी दिखाना है कि मनुष्यको विश्रामकी कोथी जरूरत ही नहीं है, या अेक प्रकारकी मेहनत करनेके बाद

दूसरे प्रकारकी जो मेहनत की जाय, वह भी घन पैदा करनेवाली हो हो और अन्तमें विश्राम नमाया हुआ है। यह न्योबाग क नेमें फिरींग हजं नही होना चाहिये कि आलस्य मानव-हितका दुश्मन है। 'निश्चय वैशा सर्वनाश न्योते' यह अनुभव-वचन है। जिस फुरसतका परिणाम जुआ, शराब, व्यभिचार, नाच-तमाशा, मलिन कला, गाली-गलौज तथा मारपीट हो, वह ऐसी सर्वनाश न्योतनेवाली फुरसत कही जायगी।

मगर आलसकी वृत्ति स्वीकार करनेमें वही धर्मका घोर न बढ जाय, जिस डरसे फुरसतवाद पैदा हुआ है। जीनेके लिये जिने जाने-वाले आवश्यक धर्मसे ज्यादासे ज्यादा मुक्ति पहले मिलने दीजिये, आवश्यक धर्म ही श्रान्ति (प्रकावट) है, और जिसमें से निष्पत्ति विश्रान्ति — फुरसत है। प्रकावट महसूस होने लगे लगे पहले ही फुरसत या विश्रान्ति मिले तो ज्यादा अच्छा। जैसा हो तो ही दूसरे प्रकारके ज्ञान, कला वर्ग-राजा अज्ञान और गहन हो सकता है। पहले ही मिलनेवाली फुरसत बिना तो हो नही, 'निश्चय वैशा सर्वनाश न्योते' का वचन जुआपर भी मनुष्योंको पहले फुरसत दी जानी चाहिये। बादमें धी-धीरे फुरसतसे समझने अच्छा यह विनानकी तालीम अन्ते दी जा सकेगी। यह फुरसतवाद है।

सकता है। यही बात अम और फुरसतके सम्बन्धमें कही जा सकती है। मनुष्य फुरसत तो निकालेगा ही। अम करते करते भी अमको नन्तर फुरसत प' रहेगी। मगर फुरसतको ही वह अर्थशास्त्रकी या जीवनकी फिटमूफ़ी और जान तप कलाको जन्म देनेवाला मानन समझ ले, तो अमके परिणाम-स्वरूप अतमाकी परम्परा ही पैदा होगी।

अब अ'सी मान्यता है कि सन्धुनिका विकास फुरसतसे हुआ है और जाता है। फुरसत हो तो मनुष्य गाना सीख सकता है, नाचना सीख सकता है, चित्रकला तथा मूर्तिकला सीख सकता है, शरीर, घर वगैरहको मजाना सीख सकता है, पढ़ना और मनन करना सीख सकता है तथा विज्ञान और तत्त्वज्ञान प' विचार कर सकता है। मगर जिसका भाग दिन और मारा जीवन पेटका गटा भरनेकी मेहनतमें और जीवनको जम-जमने टिकाये रखनेमें ही चला तार, वह विद्या-व्या-ज्ञान वगैरहका विकास कैसे कर सकता है? आज तक दुनियामें जो जो महान सन्धुनितिया पैदा हुई हैं, भव्य नगर, शिमातें, साहित्य, संगीत, कला, तत्त्वज्ञान आदि उ'चे गये हैं, अम सवका अ'म फुरसत निकाल सकनेवाले लोगोको ही है। पूनीवादी अ'म-अ'मस्यामे पाडे मनुष्य किसी तरह बूब अम जिष्ट्या कर सकते थे और शिमने नि'फ' अ'म हैं। बूब फुरसत नहीं मिलनी थी, बल्कि दूसरे लोग व्यक्तियोंको भी फुरसत दिलानेमें वे मददगार हो सकते थे। मुझे मरी-अम करके जीवन-निर्वाह नहीं करना पड़ता, थोड़ी मेहनतमें ज्यादा कमा सकनेवाले कुछ लोगोंमें पुष्पक मरीदनेकी शक्ति होती है, शिमलिजे नवजीवन प्रकाशन मंदिर पुष्पकें ठावनेका प्रयास चला सकता है और मेरे जैसे ऐत्यक निश्चित हाकर साहित्य-मजन कर सकते हैं, तथा महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टागोर जैसे तरगत भी पैदा हो सकते हैं। फुरसतकी ही बदौलत जकग-चारों न'ने अनेक तत्त्वज्ञानी तत्त्वज्ञानका विकास कर सके हैं और मानु-सत भक्तिका प्रचा' कर सकते हैं। लि'निके कारण पि'मिड, नाजमहल, देववा'नके मन्दिर, नागन्दा, मोहन-जा-डडाको रचनायें हुई हैं। अणुमें रहनेवाले अद्भुत और प्रचण्ड शक्तिकी शोध करनेमें, बिजली तथा क्रियाशील वैज्ञानिक ब्रूविया ज्ञाननेमें तथा ह'रतमें डालनेवाले प्रचण्ड

है वह हमारे पूर्वजोंको जितनी मिलनी थी युतनी भी हमें नहीं मिलनी ?
 मैं वर्ष पहलेका किमान जिस निश्चिन्ततामे जीवन-निर्वाह करता था
 और अपने बड़े परिवारको पालता था, खुम निश्चिन्ततामे अगर
 आजका किमान अपना काम करे तो वह बरबाद ही हो जाय। कच्चे
 रास्ते पर तेजीमे दौड़नेवाला घोड़ा या साइनी ही जब मुसाफिरी या
 मन्तेशा लाने-ले जानेके तेज साधन थे, तब मनुष्यको जितनी फुरमत
 थी युतनी रेगगाडी मिलनेके बाद नहीं रही, और रेलगाडी मिलने पर
 जो फुरसत थी वह हवाई जहाज मिलनेके बाद नहीं रही। महाभारतके
 युद्धने हमारे मन पर पुनः जमानेमे होनेवाले बड़ेसे बड़े युद्धका सम्कार
 डाला है। दोनों पक्षोंकी मिलकर अठारह अर्द्धहिणी* मेनानें — अठारह
 ही दिनोंमे धूम समथकी मारी 'आर्य' जातियोंने — आपसमें एक-दूसरेका
 नष्टार किया। मगर खुम बड़े युद्धमें भी आजकी अपेक्षा योद्धाओंको
 कितनी निश्चिन्तता और फुरमत थी ? मुहत पूछा जाता था, मेनाओं
 बिकदूड़ी होती थी, बीचमें ग्रहण पडता तब दाना पक्षोंके बीच मधि
 पोषित हो जाती थी और धूम समथ दुग्मन भी एक-दूसरेमे मिलते और
 आमोद-प्रमोद करते थे, लड़ाईके दग्मिमान आम तीर पर मूर्खास्तके
 ब्राह्म लड़ाई बन्द रहती थी, तब दुग्मनकी छावनीमें भी जाया जा सकता
 था, रातको कथा-कौर्तन हाता था और वह 'द्वैक आबुट' के बिना
 ही चलता था। भयकर युद्धके बीच भी फुरमत और शांति रहती
 थी, मानो हार्थकोर्टमें काशी 'लाग काज' (बड़ा मुकदमा) दायर
 किया गया हो। पर आज तो यह हालत है कि दो माह पहलेमे जिसकी
 तारीख जाहिर हो चुकी हो ऐसी किसी विचार-परिपदमें भी कोई
 आदमी शान्त चित्तमे नहीं पहुच सकता। कुछ लोग तो ऐसे निकल
 ही आये जा बड़ी मुश्किलमे समय निकालकर विमान द्वारा बहा पहुच
 होंगे। फिर बहा पहुचकर सभीको जिस बातकी जल्दी पड जाती है
 कि क्रैमे तीन दिनके निश्चिन्त कामको दो ही दिनमें पूरा कर दिया
 जाय। कुछ लोग उसमे मे भी जल्दी निकल जानेवाले रहेंगे। कुछ स्वयं

* २१८७० रथ, २१८७० हाथी, ६५६१० घोड़े तथा १०९३५० पैदल सिपाहियोंमे बना हुआ मेनाका एक घटक।

हैं तथा किसी गवैये, नाचनेवाली या हरिकीर्तनकारको बुलाकर या ग्रामोत्थन बजाकर वन-भोजनके कार्यक्रमकी योजना करते हैं, तब अुममें कलाका निर्माण करनेवाले दूसरे होते हैं और अुनके आश्रयदाता तथा अुनकी कलाका अुपभोग करनेवाले दूसरे होते हैं। जो लोग अिन कलाओंका निर्माण करते हैं, वे अपना फुरसतका वक्त अिनमें नहीं लगाते, बल्कि पराधीनता अथवा धनकी अिन्ध्रासे सीधा जीवन-निर्वाहका श्रम ही करते हैं। वे कलाका अुपभोग भी नहीं करते, अथवा अपने आश्रयदाताओंके अुपभोगमें जो वक्त रहती है अुनकी अुपभोग कर सकते हैं। रमोअिये, होटलवाले या गवैये अपने कलामय व्यवसायको पेटके लिये की जानेवाली मेहनत ही समझते हैं, अिसके लिये वे ज्यादा ग्राहकोंकी तलाशमें रहते हैं और वे भी ग्राहकके फुरसतवादमें ही श्रद्धा रखनेवाले होनेके कारण अैसी युक्तियाँ ढूँढते हैं, जिनसे अिस मेहनतको कम किया जा सके और अपने कला-मर्जक व्यवसायमें से फुरसत प्राप्त की जा सके। अुन्हें अपने व्यवसायमें कलाकी अुपामना नहीं मालूम होती। अिसलिये फुरसत निकालकर वे दूसरी कलाओंके अुपासक बनना चाहते हैं, और अुनमें भी वे अधिकतर कलाके निर्माता नहीं बनते, बल्कि किसी दूसरे पेगे-वर कलाकारके आश्रयदाता ही बनते हैं। रमोअिया अपनी फुरसतका वक्त मिनेमामें बिताता है, मिनेमाका नट होटलमें या वेश्याओंके यहा पडा रहता है, कीर्तनकार 'ब्रह्म-भोजन' की खोज करता है, और ब्रह्मजानी माधु गाजे-भगके मेवनमें विश्राम पाता है। ज्यादातर सभी लोग मिनेमा-नाटक, धुड्दौड, क्रिकेट या अैसी ही कलाओंके आश्रयदाता बनते हैं, जिनमें थोड़े लोगोंकी मेहनतका अुपभोग बहुतसे लोग अेकमाय कर सकें और बहुतसी अिन्द्रियोंको सन्तुष्ट किया जा सके। आज तो बहुतसी कलाओंका अन्तिम स्थान मिनेमा-घर है। वहाकी पोशाक, नृत्य, संगीत, घरकी सजावट, शृंगार, चित्र बगैरा समाजकी कलाके आदर्श बनते हैं। अुसमें सभी कला-मजकाका सहयोग होता है। चित्रकार, शिल्पी, कला-लेखक, कवि, गायक, वैज्ञानिक सबको वहा स्थान मिलता है, और वे सब वहा कलाके द्वारा जीवन-निर्वाह करते हैं और पैसा देनेवाले नयोजककी आज्ञाके अनुसार कलाका प्रदर्शन करते हैं।

ललित कलायें मन्त्रतिका नवनीत मानी जाती हैं। थालायें अपने वर्षभरके शिक्षणका प्रदर्शन नाट्य-प्रयोगों द्वारा करती हैं, इतिहासकार प्रजाती मन्त्रतिके अुदाहरण-स्वरूप भव्य नगरिया और इमारतोंकी तथा श्रेष्ठ काव्य, नाटक वगैरानी सूची देते हैं। अिन कला-मर्जकोंके जीवनमें फुरसतके लिये कितनी जगह थी, अपनी कलाका वितना आनन्द था, चित्तमें कितनी प्रमत्तता थी, अपने माथी कलाकारोंके लिये कितना आ्भाव और आरर था, अपने आश्रयदाताओंकी गुणामद करनेके लिये अपनी कलाको कितना त्रिगाज्जा या गिगना पडता था, और अपने शौकमें नहीं बलिक अपने आश्रयदाताओंको मुग्ध करनेके लिये अपने व्यवित्तवको कितना कुचरना पडता था, अिनका ये मन्त्रतिका नवनीत बननेवाले और अनुवा गुणगान करनेवाले शायद ही कभी अन्दाज लगाते हैं। यह सच है कि फुरसतकी बदौलत अिन कलाओंका पोषण हुआ मगर फुरसत किनकी और कितनोंकी ? कलाके मर्जकोंकी या आश्रयदाताओंकी ? और अिन आश्रयदाताओंकी फुरसत कहाने आयी ?

अिनके निवा फुरसतको पूजनेवाली या फुरसतवालोंके लिये निर्माण की हुआ कलाओंका स्वल्प भी कैसा है ? मामान्य जीवनमें जैसे अग-विक्षेप करते ही न बने, मर्गतके म्बर और तालमें अगर अुतका मन्वय न हो तो देखनेवालोंकी नृत्य करनेवालेके मन्वयमें यह शका पैदा हो जाय कि अुने चित्तत्रम तो नहीं हो गया ह वा अग्नेजीमें जिसे 'सेन्ट वाजिटसका नाच' कहते हैं वैसा वायुरोग तो नहीं हो गया है और जो वेग-भूषा, हाव-भाव और रग-विरगी किरणों और भडकीली मजाबटके बिना फीकी पड जाय, वह ह हमारी आजकी अुचीमें अुची नृत्यकला। और अिमी कलाको मोखनेके पीछे वाल-मदिरके वल्चोसे लेकर युनिवर्सिटीके तरुण-तरुणियों तक नव वेश्रत रहते हैं। जैसे लम्बे और पतले कान-नाक, आँवें, कमर, अुगलिया और नख-वाले मनुष्य दुनियामें कही भी देखनेको नहीं मिलेंगे और अगर दिखें तो विचित्र प्राणियों जैसे लगें, जुन्ह हम चिरकलाके अुत्तम नमूने मानने लगे हैं। हमें लगता है कि अिन नृत्य-चित्र वगैरामें जो मौन्दर्य

मालूम होता है, अमक काष्ण अतः अद्भुत अग-विशेष है या नाक, कान, आंख वगैराकी असामान्य रचना है। मच पूछा जाय तो बिनकी आवपकताका आवाज मचकी अिन्द्रिय-मोहन शक्ति ही है। कुत्पता दो प्रकारकी होती है एक नफरत पैदा करनेवाली, वीमल्य लगनेवाली और कपकपी पैदा करनेवाली, जैसे, राजमकी, यमदूतकी, हिडि-म्दाकी, मूबरकी। दूसरी है नाजुक और शृगार की हुयी कुत्पता। यह कुत्पता जैसी है कि अगर जिसका शृगार अतार डाले तो दुर्बलता, अल्पवीर्यता, रोग या विकलागतामें ही बिसकी गिनती हो। मगर नाजुक और शृगार की हुयी हनेमें कुत्पता होते हुये भी वह वीर्यवान् मुत्पता जैसी ही अिन्द्रियोंका मोहनेवाली लगती है। मेरे खयालमें विचार करने पर हमें विश्वास हो जायगा कि आज हम कलाके नाम पर ज्यादातर नाजुक कुत्पताको ही मांदर्य मानने लगे हैं। जितनी ज्यादा अल्पवीर्यता होती है, अतः ही ज्यादा शृगार, हाव-भाव वगैरासे असे टकनेकी कोशिश की जाती है। और देखनेवाले अम बाहरी रंग पर ही मग्न होकर रह जाते हैं, अमके पीछे रहनेवाली कुत्पताको नहीं देख पाते।

परन्तु यह थोड़ा विपरीत हो गया। मूल बात फुरसतकी है। और अममें कहना यह है कि फुरसत-मूजामें से निकले हुये कला, नाहित्य, काव्य वगैरा अयले, अिन्द्रियोंको आकर्षित करनेवाले, रागद्वेषसे भरे हुये और ज्यादातर बाजारू वृत्तिके होते हैं। अपने जीवनके नित्य आ-नैमित्तिक कार्योंमें, मन्त्रन्वयों व अममें जिस कृतार्थता और प्रसन्नताका अनुभव हाता है, अमके परिणाम-स्वरूप अतः कामोंको मुशोभित करनेकी, अतः मन्त्रन्वयोंमें भक्ति, मिठास और रसिकता लानेकी और अम अममें पारंगतता प्राप्त करने तथा मुन्दरता भरनेकी जो प्रवृत्ति होती है, अममें निर्माण होनेवाली कला, मस्कृति वगैरा अलग ही प्रकारकी होगी। जिसकी कीमत पैसामें आकी ही नहीं जा सकती। जिसकी कदर करनेके लिये जो कुछ दिया जाय, वह देनेवालेको फूल नहीं

बल्कि फूलकी पसुरी जैसा ही लगेगा और लेनेवालेकी नजर दी गयी चीज पर नहीं बल्कि देनेवालेके भाव पर ही रहेगी।*

जिस बातसे कोअी खिनकार नहीं कर सकता कि मानवकी अुन्नतिके लिये फुरसत जरूरी चीज है। शान्तिसे खाने या सोनेका भी समय न मिले, जीवनमें हमेशा 'समय नहीं' का ही स्वर प्रधान हो जुटे — यह स्थिति कभी भी खिण्ट नहीं है। मगर दिनमें कुछ घटे खूब दौड़-घूप करके भूतकी तरह काम करता, बादमें कुछ घटे मौज-शौकके कार्यक्रममें वित्ताना और फिर नींद लानेके लिये कोअी दवा-दारू लेकर सवरे मात-आठ बजे तक न पूरी नींद और न पूरी जागृतिकी हालतमें विस्तर पर करवटे बदलते रहना — जिसे फुरसत नहीं कहा जा सकता। फुरसतका जो सच्चा मुख जीवनके सारे कामोंको शान्तिसे कर सकनेकी स्थितिमें मिल सकता है, वह कामका बेग बढ़ाकर फुरसत निकालनेकी कोशिशसे नहीं मिल सकता। मुख तो अेक और रहा, पर अिस तरह अभी तक यह फुरसत भी मिलनेकी आशा नहीं दिखायी पड़ती।

वेगवान यंत्रों द्वारा हमने समयको धोखा देनेकी कोशिश प्रारम्भ की है। वहुत तेजीसे चीजे तैयार करना, तेजीसे जगहे बदलना — अिस तरह वेगके प्रति हमारा मोह पागलपनकी सीमा तक पहुंच गया है। फिर भी समयको धोखा देनेकी स्थितिमें हम अभी कितनी दूर हैं? अभी अैसे विमान नहीं बने हैं जो हवामें आवाजकी गतिमें होड़ लगा सके, परंतु अैसी कोशिश अवश्य जारी है। मगर प्रकाश और

* स्वामी सहजानंदके जीवन-चरित्रमें मैंने अुनके जीवनकी अेक घटनाका वर्णन किया है। आत्माराम नामके अुनके अेक दरजी शिष्यने अुन्हे भेट करनेके लिये अेक सुन्दर अगरखा सीया। भावनगरके दरबार अिस अगरखेको देखकर अितने खुश हुअे कि अैसा ही अगरखा अुनके लिये भी देने पर सौ रुपये सिलायी देनेका वे तैयार हो गये। मगर दरजीने कहा, "अैसा दूसरा अगरखा तो मुझसे सीया नहीं जायगा। अिस अगरखेमें तो पीतके टाके पडे हैं। अैसे टाके आपके अगरखेमें डालनेके लिये दूसरी पीत मैं कहासे लाऊँ?" नच्ची फलाका सर्जन अिस तरह होता है।

विजलीकी गतिके सामने बिज गतिकी कौड़ी कीमत नहीं। जब आठ घंटोंमें बम्बईमें लन्दन पहुँचानेवाले विमान बनेंगे, तब कहीं हम बड़ी मुश्किलसे आवाजकी गतिकी बराबरी कर सकेंगे। कुछ सेकंडमें पहुँचानेवाले विमान बनाने पर हम प्रकाशकी पराजय कर सकेंगे। कहा कुछ सेकंड और कहा आठ घंटे। समयका मिनता बिगाड़। और मनकी गतिके नामने तो प्रकाशकी गति भी पायेकी गतिके नामने गीग्वहूटीकी गतिके बराबर है। नर्चा गति तो तब प्राप्त होगी जब हम मनके बेगम अचिछन्न स्थान पर देहग्रहित पहुँचने और चीज बना लेनेकी स्थितिको पहुँच जायेंगे। मगं खुग नमय यह फुरत — शान्ति — सुख — विश्रान्ति हम भोग सकेंगे या नहीं, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। बहुत करके तो हम नहीं भोग सकेंगे, हा, जीवमायके नाशके परिणाम-स्वरूप कयामतकी राह देखते कर्मों या अन्तर्ग्रामे पड़े रहनेकी फुरत मित्र बननी हो तो भले मिल जाय। या फिर सभी लोग गत्ययुगके मय-मकल्पवाले और शुद्ध चित्तवाले मनुष्य बन जाय तब मिल सकनी है।

वचपनकी एक बात मुझे याद आ रही है। एक मुात्रमान किसानका हमारे परिवारके साथ स्नेह-सम्बन्ध था। उसके जवान लड़केको बम्बई देना था। हमारे कुटुम्बमें किसीकी शादी थी। मेरे पिताजीने विचार किया कि बिज बहाने अगर यह लड़का बम्बई जाकर शहर भी देख ले और वहाकी शादीमें भी शरीक हो जाय तो बया हूँ है। खुसे तैयार होकर आनेकी सूचना भेजी गयी और वह अपने गावसे आ पहुँचा। किन गाडीमें बम्बई जाना है, बिज पर चर्चा हो रही थी। खुन दिना अकोलाने बम्बई जानेके लिये दो गाडिया थी। एक पैमेंजर थी जो लगभग जठारह घंटोंमें पहुँचती थी और बुनाबलमें गाडी बदलनी पडती थी। दूसरी मेल थी जो चौदह घंटोंमें और बिना गाडी बदले पहुँचती थी। खुन लड़केको पता चला कि मेलका किराया ज्यादा होता है, बीचमें वह बहुतसे स्टेशन छोड़ देती है और गाडीमें बैठनेको भी कम मिलता है। बिजके मित्रा, बहुतसे स्टेशन रातमें निकल जाते हैं, पैमेंजरका किराया कम है,

न हो, अल्टे बक बेमार जाता हो या अमका दुखपोंग ही हाता हो, जरीरमें काम करनेकी गति भी हा, बल्कि कामने अभावमें शरीर टाँखा बनता हो, तो भी हम समय, गति आदिकी अधपुञ्जा करते हैं। हमने देखा कि चरखेकी अपेक्षा मिलमें ज्यादा तेजीसे कपड़ा तैयार हो सकता है। बैन्गाडीमें या पैदाद बाग कानेरी अपेक्षा मोटर या बस द्वारा किनी जगह ज्यादा तेजीसे पहुँचा जा सकता है, और रेलगाडीकी अपेक्षा विमान जल्दी पहुँचा जाता है। जिसलिने गल्ले मारने या ताग-गतरज बेनेके मित्रा दूसरा गोजी काम हमारे पास न हो, बेकारीके कारण कोसी कमायी भी न हो, तो भी अगर कोसी चरखा चलानेकी बात बहे तो हम ये दावा दो हैं—“जिस तरह कपड़ा बननेवाला भी कपड़ा हम पहुँचेंगे? चरखेमें आदिर कितना सूत निकलेगा? जिस प्रकार समानेमें चरखा रुँधे चल सकता है? जिसमें कितना मेहनताना मिलेगा? यह समझ और पैनेकी बरबादीके मित्रा कुछ नहीं है। जितने समयमें तो हमारा बहुतसा काम हो सकता है।” बगैरा बगैरा। अगर यह दावा जाय कि “जापके गन्ना और तागके समयके आगे भागमें जाप अपने कपड़े तैयार कर सकते हैं, चरखा दुनियामें चले या न चले, परन्तु वह जापकी जल्दत ना पूरी कर ही सकता है,” तो यह दावा हमारे गले नहीं जुतरती। यही हाल तेजीसे यादा करनेके सम्बन्धमें है। क्योंकि समयकी या अमजी बचतकी या फुरतकी कीमत ज़ुमने अमोजीके तरीके पर निर्भर है, यह न समझते हुये ज़ुमकी स्वतंत्र कीमत माननेकी हमारी आदत पट गयी है।

अगर फुरत, समयकी बचत, गति बगैरा जीवनको समृद्ध करते हैं तथा जीवनमें निश्चिन्ता जाग सुख-शान्ति लाते हैं तो वे सब शोभते हैं और फायदेमन्द भी हैं, नहीं तो अमकी कोसी कीमत नहीं समझनी चाहिये। अगर यह सब तभी गले अंतर सकता है, जब जरूर और नीतिकी समृद्धिका सत्त्व हमारी समयमें जा जाय। जब तक हमें सिर्फ बाह्य वैभव बढ़ानेकी ही चिन्ता लगी रहेगी, जब तक बड़े बड़े शहर, अवदस्त कारखाने, प्रचंड विमान, सर्वनाशी अन्न-जम्ब,

सुख-सुविधाओं के अकेले अकेले बढ़िया साधन और भोगोंकी अतिवृद्धि ही हमें विज्ञान और सम्यक्ताकी विजय-भक्ताकायें मालूम होगी, तब तक जीवनकी ही नहीं बल्कि पदार्थोंकी भी कीमत आकनेका मच्चा माप हमें नहीं मिलेगा।

८

आर्थिक क्रान्तिके मुद्दे

मुझे अितना अधिक ज्ञान तो नहीं है कि मैं ठीक-ठीक यह बतला सकू कि किस निश्चित योजना और विनिमयके साधन द्वारा जिन सब बातोंको जिन तरह व्यवहारमें अुतारा जा सकता है, जिनसे जीवनके लिये ज्यादा महत्त्वकी चीजोंकी कीमत ज्यादा आकी जाय और कम महत्त्वकी चीजोंकी कीमत कम आकी जाय। मगर जिस विषयमें मुझे कोअी सदेह नहीं कि हमारे विचार और व्यवहारमें नीचे लिखी क्रान्तियां होनी ही चाहिये।

१ प्राणोंकी — खास करके मनुष्यके प्राणोंकी — कीमत सबसे ज्यादा आकी जानी चाहिये। किसी भी जड पदार्थ और स्थानकी प्राप्तिको मनुष्यके प्राणोंसे ज्यादा महत्त्व नहीं देना चाहिये।

२. अन्न, जलाशय, कपड़े, घर, मफाजी तथा तन्दुरुस्ती वगैरासे सम्बन्ध रखनेवाली चीजें और अुन्हे तैयार करनेवाले धन्ये दूसरी सब चीजों और धन्योकी अपेक्षा पैसेके रूपमें ज्यादा कीमत अुपजानेवाले होने चाहिये। दुश्मनीके कारण अिनका नाश करना आन्तर-राष्ट्रीय नीतिमें अत्यन्त हीन काम माना जाना चाहिये और बँसा करनेवाले मानव-जातिके शत्रु समझे जाने चाहिये।

३. किसी चीजकी विरलता तथा ज्ञान, कर्तृत्व, शौर्य वगैराकी विरलताके कारण अुस चीजकी तथा अुसे अुत्पन्न करनेवाले धन्योकी प्रतिष्ठा भले ज्यादा हो, मगर वह प्रतिष्ठा पैसेके रूपमें नहीं आकी जानी चाहिये।

४ देशकी महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति वृत्तकी अन्न-धुत्पादनकी शक्ति और मानव-मर्यादे के आधार पर निश्चित की जानी चाहिये, अन्नकी मन्त्रिज सामग्री, बिगल सम्पत्ति या यन्त्रों के आधार पर नहीं। अगर किसी आदमीके पास सोना या पेट्रोल पैदा करनेवाली पाच ऐकड़ जमीन हो और अन्न पैदा करनेवाली पाच गै ऐकड़की खेती हो और उसे अन्नमें से ऐकड़को छोड़ना पड़े, तो आजके अर्थशास्त्रके मुताबिक वह पाच सौ ऐकड़की खेती छोड़ देगा। मन्त्री कीमन्त-गणितके अनुसार उसे पाच ऐकड़की खेती छोड़नेके लिये तैयार होना चाहिये। अन्नलिजें ऐसा तरीका काममें लाना चाहिये जिसमें सम्पत्तिकी कीमन्त स्वयंपूर्णमें नहीं बल्कि अन्नपट्टीसे और धुत्पादनात्मकी शक्तमें आकी जाय।

५ ऐकड़ रूपया या ऐकड़ रूपयेका नोट किसी जगह रने हुये अमुक ग्रेन सोने या चादीका प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि अमुक नेर या अमुक तोले अनाजका प्रमाणपत्र होना चाहिये। निर्यात यानी अमुक ग्रेन धातु नहीं, बल्कि अमुक मापका 'ग्रेन' (गान्ध) ही होना चाहिये। पीटका मतलब अथर्वशा पीट — (खल — अमुक हजार 'ग्रेन' धातुके दाने) ही समझा जाना चाहिये।

६ सोनेका माव अमुक रूपये तोला है और चावलका भाव अमुक रूपये मन है, अन्न भाषाको अब निरर्थक समझना चाहिये। सब पूछा जाय तो जिसमें कौन्सी अर्थ रहा भी नहीं है, क्योंकि रूपया खुद ही स्थिर माप नहीं है। सोनेका भाव प्रति तोला अमुक मन गेहूँ या चावल है, ऐसी भाषा निश्चित होनी चाहिये (वैश्वक, तोले तथा मन दोनोंके वजन पहलेसे तय हो जाने चाहिये।)

७ नोट या सिक्केमें ही कर्ज चुकाना अनिवार्य नहीं होना चाहिये। अनाजके मालिकको यह अधिकार होना चाहिये कि वह नोट या सिक्केके पीछे रहनेवाले निश्चित अनाज द्वारा अपना कर्ज चुकाये। अनाज पैदा करनेवालोंमें अनाजके ही रूपमें कर या महसूलकी वसूली की जाय, तो ही सरकारकी और (पास करके शहरी तथा गैर-किसान) प्रजाकी अन्नसंकटके समय कालाबाजार, नफाखोरी वगैरहसे बचती

तैरह रक्षा हो सकती है। क्योंकि अुस हालतमें सरकारके पास हमेशा ही अन्नके भंडार भरे रहेंगे।

८ व्याज जैसी चीज नहीं होनी चाहिये। बल्कि धन-सत्रह पर अुलटी कटौती होनी चाहिये। जिस तरह अुपयोगमें न लिया गया अनाज विगडकर या सडकर कम हो जाता है, अुसी तरह अुपयोगमें न लिया गया धन कम होता है। धन विगडकर कम भले न हो, फिर भी अुमे सभाल कर रखनेकी मेहनत तो पडनी ही है। अगर मोना-चादीको धन समझनेकी आदत न हो, तो यह बात आसानीसे समझमें आ सकती है। मोना-चादी धन नहीं है, बल्कि बिरलता, तेजस्विता आदि गुणोंकी बढ़ौलत प्रतिष्ठाके पात्र बने हुअे आकर्षक पदार्थमात्र है। ये पडे-पडे विगडते नहीं हैं, बितना ही जिनके मालिकको बिनका व्याज या लाभ मिलता है। जिस लाभके बिना जिन पर दूसरा कोअी लाभ या व्याज लेनेका कारण नहीं है।

९ यह निश्चित करना अनुचित न माना जाय कि जो चीजें अुपयोगमें लेनेसे बिसैं नहीं या बहुत ही धीरे-धीरे बिसे अुनकी कीमत कम आकी जानी चाहिये। अुनकी प्रतिष्ठा मानी जाय। अुन पर अधिकार रखने तथा अुनका अुपभोग करनेके सम्मन्धमें नियम भी रहे। मगर अुन पर किसीका स्थिर स्वामित्व स्वीकार न किया जाय। अुन पर सबका संयुक्त अधिकार हो। यह अधिकार कुटुम्ब, गांव, जिला, देश या जगतमें अुचित रूपमें बटा हुआ हो।

१० आमदनी तथा खानगी पूजोंकी अुपर तथा नीचेकी मर्यादायें बाधनी चाहिये। नीचेकी मर्यादासे कम आमदनी तथा पूजीवाले पर कर वगैरा नहीं होने चाहिये, और अुपरकी मर्यादासे ज्यादा आमदनी तथा पूंजी रख सकनेकी रुजाबिना ही नहीं रहनी चाहिये।

तीसरा भाग : राजनीतिक क्रान्ति

१

कुआ और हौज

अब मैं राजनीतिक क्रान्तिके प्रश्नों पर थोड़ा विचार करना चाहता हूँ। जिस सम्बन्धमें भी पुराने जमानेमें ही मानव-समाज कभी प्रकारके राजनीतिक तथो और वादोंका विचार और प्रयोग करता आया है। वेक व्यक्तिका राज्य, गणराज्य, प्रजाराज्य, गृहशाही, राजाशाही, सामन्त-मंडलाही, महाजन-शाही, पचायत-शाही, तानाशाही (डिक्टेटरशिप), बहुमत-शाही (मेजॉरिटी राज्य) वगैरह अनेक प्रकारके तथोकी चर्चायें चलती ही रहती हैं, और शायद भविष्यमें भी चलती रहेगी।

जिसका मतलब सिर्फ़ अितना ही होता है कि सभी लोग मनुष्य-जीवनको सुखी बनानेके लिये किसी न किसी तरहके राज्यतन्त्रका होना आवश्यक समझते हैं, मगर बसकी (राज्यतन्त्रकी) आदर्श रचना अभी तक कोओ खोज नहीं सका है। मानव-समाज जिस सम्बन्धमें विचार और प्रयोग करता आया है, अनुभव लेता आया है, पर अभी तक कोओ प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हुआ है, और न कोओ लम्बे बरमे तक मनोपजनक रूपसे काम देनेवाला साबित हुआ है।

कहा जा सकता है कि आज दुनियाके समझदार व्यक्ति और बुनका अनुसरण करनेवाले देश तीन मुख्य वर्गमें बटे हुए हैं प्रजा-कीय बहुमतशाही (डेमोक्रेसी), फौजी तानाशाही (फ़ासिस्ट डिक्टेटरशिप) और मजदूरोको तानाशाही (साम्यवादी डिक्टेटरशिप)। फिर, जिस आर्थिक वादमें श्रद्धा हो उसके मुताबिक जिसमें पूँजीवादी, समाजवादी वगैरह भेद पडते हैं। और हरअेक देशकी प्रत्यक्ष परिस्थितिकी दृष्टिसे हरअेक 'शाही' के व्यावहारिक स्वल्पोके बारेमें कमी तरहके विचार

बनते हैं। जैसे, जातिधार मताधिकार, सयुक्त मताधिकार, सर्वजन-मताधिकार, विशिष्ट जन-मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, दो धारासभाये, एक धारासभा, बलवान केन्द्र, मर्यादित केन्द्र, बगैरा बगैरा।

अगर हरएक मतवालोकी प्रामाणिकताको स्वीकार करे, तो अिन सब पक्षोका सिर्फ अितना ही अर्थ होता हे कि मनुष्यको सुखी बनानेके अुपाय खोजनेमे हम आज भी अवाकी तरह निष्फल प्रयत्न कर रहे हैं।

अिन वादोकी सूक्ष्म आलोचना करनेका मेरा अिरादा नही है। भारतके ज्यादातर सयाने लोगोका मत हे कि हमारे अपने देशके लिजे प्रजाकीय बहुमतवाही अनुकूल मिद्ध हो सकती हैं, और आज तो यह बात निश्चित जैसी हो गयी है कि जो भी प्रयोग करने हो वे सब अिस शाहीके अनुकूल रहकर ही किये जाने चाहिये।

पर अिस मूल आधारको स्वीकार कर लेनेके बाद भी 'मताधिकार, चुनाव, राजनीतिक पक्षो बगैराके सवाल कम झगडा ओर खून-खराबी करानेवाले तथा कम बुलझनमे डालनेवाले नही हैं। मात्रा, हिज्जे, व्याकरण, विराम-चिह्न बगैराकी एक भी मूल न हो और बहुत साफ अक्षरोमे लिखा गया हो, तो भी कानून चीज ही अैसी है कि अुसका अप्रामाणिक अुपयोग करनेके रास्ते निकल ही आते हैं। क्योंकि कानून अुन लोगोके बनाये हुअे रहते हैं, अिनकी दडगक्ति पर श्रद्धा होती हे, और अिस दडगक्ति पर कानूनकी क्रिययोका नियवण होता है। अिसलिअे अिम हद तक यह दडगक्ति कमजोर सावित होती है, अुसी हद तक कानून तोडनेके रास्ते भी निकल आते हैं।

यह दडगक्ति कभी तरहसे कमजोर सावित होती हे। लेकिन अिन सारी कमजोरियोका अेकमात्र कारण अगर बतलाना हो तो वह शासित प्रजाका चरित्र हे।

यह कहावत प्रसिद्ध है कि 'कुअेमें होगा अुतना पानी हौजमे आवेगा।' 'अुतना' के साथ 'वैसा' शब्द भी जोडा जा सकता हे। अर्थात् 'कुअेमें होगा अुतना और वैसा पानी हौजमे आवेगा।' यह हो

सकता है कि कुर्जेकी अपेक्षा हाजमे कम पानी आवे, और औसा होता ही है। पर यह स्पष्ट है कि जुममे ज्यादा नहीं आ सकता। फिर कुर्जेका पानी माफ होत हुये भी वह होजमें जाकर रिगट सकता है, परंतु कुर्जेका पानी गदा हो और होजमे माफ पानी आवे वह नहीं हो सकता। थिमलिजे कुर्जेकी सफाईके बाद हांजकी सफाई पर व्याप्त देनेकी जम्मत अवश्य है, पर यह नहीं हो सकता कि कुर्जा गन्ना हो और होज माफ रहे।

हाज शामक-वग हं और कुर्जा समस्त प्रजा ह। चाहे जेमे कानून और विधान बनाविये, परन्तु यह कभी नहीं होगा कि नमत्र प्रजाके चरित्रकी अपेक्षा शामक-वगका चरित्र बहुत बुरा हो, और प्रजा अपने चरित्रके उल पर जितने सुख और स्वातन्त्र्यके लायक होगी, जुममे ज्यादा सुख-स्वातन्त्र्य वह नहीं भोग सकेगी। जिन राज्य-प्रणालीमें शामक-वगको सिर्फ दण्ड देनेका ही अधिकार नहीं मिलना, बल्कि जुमके साथ बन और प्रतिष्ठा भी मिलनी है, जुममें वे सारी अनुकूलताये नो होती है जिनसे शामक-वगका चरित्र प्रजाके चरित्रमे ज्यादा हीन बने, परंतु चरित्रके बुरत होनेकी अनुकूलतायें नहीं हानी। और आखिरमें शामक-वग पैदा तो होता है शान्तितामें नो ही। अत धीरे धीरे वह नतीजा होता है कि शामक शान्ति प्रजाके हीनतर भागके हाथमें चला जाता है। सभी प्रकारकी राज्य-प्रणालिकायें थोड़े ही समयमें जो सड़ने लगती हैं जुमका यही कारण ह।

यह नच है कि कुर्जेमे होज छोटा होता ह। परन्तु शामक-वगका होज बितना छोटा नहीं होता कि अपरका थोड़ा हिस्सा साफ हो और नीचेके हिस्सेमें मरत कानूनकी गोबक दवा (डिस-जिन्फेक्टेन्ट) डाल दें, तो सारी राज्य-व्यवस्था अच्छी तरह चलती रहे। क्योंकि प्रजाका प्रत्यक्ष सुख और स्वातन्त्र्य अपरी दरजेके शामकके हाथमें नहीं, बल्कि नीचेके शामकके हाथमें होता है, और गोबक दवाकिया चाहे जितनी तेज हो, वे खराबीका बहुत थोड़ा अंश ही दूर कर सकती हैं।

थिमसे, प्रजाके हितचिन्तको, मयाने लोगो और खुद प्रजाको भी समझना चाहिये कि सुख तथा स्वातन्त्र्यकी प्राप्ति सिर्फ राजकीय

विधान और कानूनोंकी सावधानीने की हुआ रचना या बुधोगो वगैराकी योजनाओं द्वारा नहीं होगी, न शासक-वर्गमें थोड़े अच्छे लोगोके रहनेसे ही अनुकी प्राप्ति होगी, वल्कि समस्त प्रजाकी चरित्र-वृद्धि तथा शासक-वर्गके बहुत बड़े भागकी चरित्र-वृद्धि द्वारा ही होगी। अच्छे कानून और योजनायें जिसमें मदद कर सकती हैं, मगर निर्र्ण साधनके रूपमें। वे मूल कारण नहीं बन सकती। अगर प्रजाको दुःखी करनेके लिये कुसी प्रजाके लोगोकी जरूरत पड़ती हो, तो दुष्टमे दुष्ट विजेता भी बलवान चरित्रवाली प्रजाको लम्बे समय तक परेशान नहीं कर सकता। और प्रजाको सुखी करनेके लिये भी अगर कुसी प्रजाके लोगोकी जरूरत रहती हो (और वह जरूरत तो हमेशा ही रहती है), तो धर्मात्मा राजा और प्रधान-मंडल भी चरित्र-शून्य प्रजाको लम्बे समय तक सुखी नहीं रख सकेगा।

परन्तु जांच करने पर पता चलेगा कि हम जिसमें जुलूटी श्रद्धाके आधार पर काम करते हैं। हम मानते हैं कि प्रजाका सामान्य वर्ग भले बहुत ज्यादा चरित्रवान न हो, परन्तु बहुत अच्छी तनखाह वगैरा देकर हम शासक-वर्गके लिये उनमें से अच्छे चरित्रवान व्यक्ति जरूर पा सकते हैं और उनके द्वारा जनहितकी योजनायें और कानून बनाकर प्रजाको सुखी बना सकते हैं। यह वैसी ही श्रद्धा है जैसी यह श्रद्धा कि गंदे पानीमें थोड़ासा साफ पानी मिला देनेसे सारा पानी साफ हो सकता है। असा हो तो नहीं सकता, पर मब जगह प्रचलित भ्रम श्रद्धाका नतीजा यह होता है कि शासित-वर्ग अपनी सारी सुख-सुविधाओंके लिये राज्यकी तरफ ही देखता है, अपनी सामियोंके लिये कुसीको दोष देता है और अलग अलग पक्षोंके आन्दोलनोंका तथा दंगे करानेवालोंका शिकार बनता है। मानो चुनाव और जुलूस, परिपदे, ममितिआ, भाषण, हड़ताल और दंगे ही प्रजाकीय शासनके अंग हो। जितना होते हुये भी अगर प्रजाजोंके जीवनमें व्यवस्था बनी रहती है, तो उनका कारण राज्यके कानून या व्यवस्था-शक्ति नहीं है, वल्कि भ्रम सारी धावलियोंके बावजूद प्रजाके मध्यम वर्गोंमें रहनेवाली स्वभाविक व्यवस्था-प्रियता और शान्ति-प्रियता है।

राजनीतिक हलचलें और प्रथायें

यह मंत्र पढ़कर यत्र पाठकका जी शायद झुकता गया होगा।
 खुदें लगता होगा कि ओक ही बातको मैं बार-बार क्यों दोहराया
 करता हूँ। चरित्रकी आवश्यकताके सम्बन्धमें किमीका मतभेद ही कहा
 है, जो मुझे बार-बार यह बात कहनेकी जरूरत पड़ती है? जिस आव-
 श्यकताको स्वीकार करके तथा जिसमें मदद करनेके लिये ही मारी
 राजनीतिक पद्धतियां पर विचार होता है। कोई समझदार आदमी
 निम्न राजनीतिक पद्धतियों पर ही जोर नहीं देता। चरित्रके होने पर
 तथा चरित्र-निर्माणमें मददगार होनेके लिये कौनसी राज्य-व्यवस्था और
 प्रथायें अच्छी हैं, जिस पर निर्धार करनेकी जरूरत है।

यह विचार ही बोधमें आनेवाला है। जब चरित्रका पारा
 बहुत धुन जानेसे मनुष्याके दुःख अत्यन्त बृद्ध हो और राजनीतिक
 हलचलें तथा अन्याय में पैदा होनेवाली दुःखें तबमें हिंसा या द्रिष्टान्ते
 मरके लिये अहिंसक लड़ावियां जिस चरित्रको हीनतर बनानेका ही
 काम करती हैं, तब यह कहना कि चरित्रके महत्त्वको स्वीकार करके
 चला गया है, मुझका और दूसरोंको प्राप्ति देना है, अथवा यों कहिये
 कि दुर्गम मानवके स्वभावमें निहित द्वेषभावमें पैदा होनेवाले चरित्रको
 मानकर चला गया है, मद्भावका नहीं। अगुटे, मद्भावकी कौमनके
 सम्बन्धमें मन्देहरी दृष्टि रही है। नारी राजनीतिक हलचलों और
 पद्धतियोंका प्रयत्न द्वेषका संगठन करनेके लिये होता है, मद्भावका
 संगठन करनेके लिये नहीं।

पिछले महीने आगम्भके अग्रगण्यो यह मानकर चलते थे कि
 हरजेक मनुष्य अर्थ-वस्तु (अपने आर्थिक हितोंको अच्छी तरह समझने-
 वाला और धनकी रक्षा कर सकतेवाला — economic man) होता
 है। बिना पन्नें दुन्दुने देश-देश तथा मालिक-नीकरके आपसी अर्थ-

व्यवहारोमें हस्तक्षेप न करने (Laissezfaire) का वाद चलाया। आगे चलकर धीरे धीरे समझमें आया कि यह मान्यता गलत है, और अंशमें से विविध अर्थ-व्यवहारोमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप करनेके आर्थिक-तथ्या वाद उत्पन्न हुआ। वह अब इस हद तक बढ़ा है कि आर्थिक सम्बन्धोंमें मनुष्यके व्यवहारकी स्वतन्त्रताका विलकुल अन्त ही हो जाता है। पहले वादने यह मान लिया कि मनुष्यमात्र अपने हितको समझता है और अंशकी रक्षा करनेकी अंशमें स्वाभाविक शक्ति होती है, हमारे वादकी मान्यता है कि वलजान पक्षमें ज्ञान और शक्ति होते हैं और चरित्रका (यानी सद्भाव, न्याय वगैराका) अभाव होता है तथा कमजोर पक्षमें चरित्र होता है और ज्ञान तथा शक्तिका अभाव रहता है। ये सारी मान्यतायें ही गलत होनेसे मनुष्यके दुःख जैसेके जैसे रहे हैं।

जिसी तरह हम डेमोक्रेसीकी, चुनावोंकी, राजनीतिक पक्ष-मगठनकी तथा अंश पक्षोंके कार्यक्रमोंकी चर्चा तथा आलोचना करते हैं। परन्तु मूलमें रहनेवाले दोषका कभी विचार नहीं करते। हमारी हलचले 'अंक-दूसरेको प्रसन्न करके परम श्रेय प्राप्त करने' की सिखावनका अनुसरण नहीं करती, बल्कि 'अंक-दूसरेको नाराज करके अंक-दूसरेका श्रेय प्राप्त करनेका' * प्रयत्न करनेवाली होती है। सबको लाभ पहुंचानेके लिये अंकव होना हमारे मगठनोंका ध्येय नहीं होता, बल्कि विरोधीको हराने, गिराने, लूटने और हैरान करनेके लिये ही हम अंकव होते हैं और लोगोंको भी अंशमें शामिल करनेकी कोशिश करते हैं। विचार, वाणी, सभा, सस्था-रचना वगैरा सबकी स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके पीछे हमारा हेतु मानव-मानवके बीच सद्भाव बढ़ाना नहीं, बल्कि किसी विरोधी पक्षवालेके प्रति द्वेषभाव बढ़ाना होता है। कभी यह विरोधी पक्ष देशी या विदेशी शासक-वर्ग होता है, कभी यह प्रतिद्वन्द्वी कोअी राजनीतिक पक्ष होता है और कभी यह प्रतिद्वन्द्वी अपने ही पक्षका राजनीतिक उपपक्ष होता है।

* परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ — गीता।

हमसे रहनेवाले जिस द्वेष और अविश्वासका असर हमारे विधानों और कानूनोंमें दिखायी पड़ता है। कहा जाता है कि औरगजेयका बैसा स्वभाव हो गया था कि वह किसी पर विश्वास ही नहीं करता था। मगर मनापति, मरी, मृदा जैसे अत्रिकाग्रियोंके बिना काम तो चल ही नहीं सकता था। जिसलिङ्गे वह 'अ'का मनापति बनाकर 'ब' का ध्रुव पर चामुसी लगाने लिङ्गे ध्रुवमनापति बना देता था। जिस तरह ध्रुवने हमारे विभागमें अरुन्धतके प्रतिपक्षियोंके जोड़ रख दिये थे। नतीजा यह हुआ कि कोधी भी पूरे आत्म-विश्वास और हिम्मतसे काम नहीं कर सकती थी, सभी सामान गिरिलता आ गयी थी और अत्रिकाग्रियोंमें अरुन्धतकी मूठे देवनेकी आत्म बढ गयी थी।

विचार करने पर मायूम हामा कि हमारे सभी राजनीतिक व्यवस्थापे आरगजेय ही हैं। हम राजा करते हैं, मगर वह सिर्फ नामका पुतरा होता है, मगर नियुक्त करते हैं, मगर वह अपने मति-मददता मर्जीके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, केन्द्रीय मन्त्रालय चाहती है कि आदेशों का आदेश सत्ता धर्मके हाथमें रहे, प्रांतीय मन्त्रालय चाहती है कि केन्द्रीय मन्त्रालय सत्ता निश्चित मन्त्रालयों ही रहे, हर व्यक्ति सत्तास्थानका आरक्षी और हर व्यक्ति हमसे प्रति ओष्या समझाया जाता है।

ऐसे मानसमें अत्यन्त होलेवाशी व्यवस्थापे अगर मर्जीशी, दीन-मृगी, नेत्रल रागशी बाड़े बाँटनेवाशी, जालिल और सिफ बाहरी धोमस रखनेवाशी तथा उद-कपट, निष्ठा, ओष्या, चुगलपारी, रिश्तन, वैसाव जगमें अगे हरी हा, तो जगमें सारी अन्तरजकी जान नहीं है। जिनके चुनावोंमें गार्ग प्रजाका मतविकार हो चाह ओषाको, चुनाव सीमा हा बाहे टेदा, जैसे व्यवस्था हा नियम उभी दगकि प्रतिनिधि धुचित मन्त्रालयमें चुने जा सक था गीमाणा हा—हम जानते हैं चुने हुए प्रतिनिधि सिफ हाथ धुलनेका नाम ही है मरने हैं, जयजयकी मुशारफेका काम धुलने नहीं हा करता। व जान ओ चरित्रमें चाह जैसे हा, मगर तो बाटे-बहुत अतिवृत्त व्यक्ति होते हैं वे ही व्यवहारमें गार्ग सत्ता भागते हैं। वे अगर अच्छी मानवावाले हूँ तो प्रजाको

सुख पैसे दो पैसेभर बढ़ जाता है और हीनवृत्तिके हुअे तो प्रजा पर दु खोंकी वर्षा करने लगते हैं।

डेमाँकेंसीका व्यावहारिक अर्थ सिर गिनना ही रह गया है। कोई यह तो कभी कह ही नहीं सकता कि ज्यादा सिरोंका अर्थ ज्यादा समझदारी है, असलिये ज़िम ओर ज्यादा सिर अूचे हो अुस ओरका निर्णय ज्यादा समझदारी भरा होगा। महत्त्व अस बातका है कि सिर किस कामके लिये अूचे हुअे हैं, सिर्फ अस बातका नहीं कि कितने सिर अूचे हुअे हैं। गंदे पानीके पाच तालाबोंकी अपेक्षा साफ पानीका अेक छोटा-सा झरना ज्यादा महत्त्वका है।

मतलब यह है कि सिर्फ ज्यादा सिरोंके अूचे अुठनेसे प्रजाका सुख नहीं बढ़ जाता। अूचे अुठनेवाले सिर योग्य गुणोवाले होने चाहिये। अेक चाद जितनी चादनी फैलाता है अुतनी करोडों तारे मिलकर भी नहीं फैला सकते।

अिसके सिवा, डेमाँकेंसीमें सिर्फ कानून बनानेवाले और हुकम निकालनेवालोंका ही चुनाव होता है। कानूनी और हुकमों पर अमल करनेवाले तो चुनावके क्षेत्रसे बाहर ही रहते हैं और अुनकी भरती अलग ही ढंगसे होती है। अगर अधिकारियोंकी भरतीका तरीका ऐसा न हो कि सिर्फ अच्छे व्यक्ति ही लिये जा सके, तो प्रजाके प्रतिनिधियोंके अच्छे होने पे़र भी शासन-प्रबन्धमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता।

अिनलिये यह विचार जितना महत्त्वपूर्ण है कि किस तरह अच्छे ही प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं और अच्छे ही अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं, अुतना यह विचार नहीं कि किस तरह अमुक राजनीतिक पञ्चा बहुमत हो सकता है ओर न यही विचार कि सभी बातोंमें बहुमतसे ही निर्णय करना चाहिये।

चुनाव

चुनावों द्वारा हमारी डेमोक्रेसी चलती है और सरकारी नौकरा द्वारा शासनन चलता है। प्रतिनिधियोंके मुकाबले सरकारी नौकर राज्यतंत्रके अधिक स्थिर अंग होते हैं। परिणाम-स्वरूप प्रजा पर अनुका ज्यादा प्रत्यक्ष अनुकूल होता है और राजकाजका ज्यादा अनुभव भी धुन्हीको होता है। यह सच है कि प्रतिनिधियोंकी उनके ऊपर मत्ता होती है, परन्तु अनुकी नियुक्ति अस्थायी आर वाग्-वाग् बदलनेवाली होनेके कारण तथा नौकर ही उनके हाथ-पाव तथा आख-कान होनेके कारण प्रतिनिधियोंके बाद और मिद्धान्त बहुत दूर अपनी जगह पर धरे रह जाते हैं और प्रत्यक्ष वात्वार नौकरोंकी सलाह और मतके मुताबिक ही चलता रहता है। अन्तमें भी फिर सबसे छोटे नौकर और सबसे बड़े नौकरके बीच जितने ज्यादा दरजे हाने, मुखारके प्रयत्नोंका असर प्रजा तक पहुंचनेमें अतन्ती ही ज्यादा कठिनायी होगी।

अन्तर्लिजे अगर हमें मुराज्य कायम करना है, तो प्रतिनिधियोंके चुनाव और सरकारी अधिकारी और कर्मचारियोंकी भरती दोनोंके सम्बन्धमें हमारी दृष्टि साफ होनी जरूरी है।

चुनावों द्वारा हम प्रजाके प्रतिनिधि पसन्द करनेकी कोशिश जरूर करते हैं। मगर यह चुनाव करनेमें हमारा जो दृष्टिकोण होता है, उसकी योग्यताके सम्बन्धमें हमने कभी पूरी तरह विचार नहीं किया।

विचार करने पर पता चलेगा कि चुनावमें हरजेक मतदाता अपने आदमीको मत देता है। जिस व्यक्तिके अपना होनेके विविध कारण होते हैं, जैसे वह हमारा आश्रयदाता या हमारा नियुक्त किया हुआ हो या हमारी जातिका, गांवका, प्रान्तका, धर्मका, पक्षका, धन्वेका हो, तो वह अपना आदमी बन जाता है। उसे चुनकर भेजनेमें मतदाताओंकी अपेक्षा यह होती है कि वह मारी जनताके हित

या स्वार्थकी नहीं, बल्कि अनुके वर्गके हित या स्वार्थकी रक्षा करनेमें ज्यादा मावधान रहेगा, और जिन वर्गके योगमें वह अपना कहलाता है, उन कडीको और अनुके सभी व्यक्तियोंको दूसरोंकी अपेक्षा ज्यादा फायदा पहुंचायेगा।

चुनाव जीतनेकी अिच्छावाश प्रतिनिधि भी अपने मतदाताओंको अिनी तरहकी व्याख्यें बजाता है। 'मुने भेजोगे तो आपके लिये मैं अमुक लाभ हासिल करनेकी कोशिश करूंगा, और आपके विरोधियोंको अमुक ढगने चित्त करूंगा।'

जिन तरह प्रतिनिधि तथा मतदाता अपने पक्षके स्वार्थका ही विचार करके मुराज्य कायम करनेकी आशा रखते हैं। यह मध्य-कालीन श्रद्धा आज भी हमारे चुनावोंमें काम कर रही है कि अगर नमी मनुष्य अपने अपने स्वार्थकी रक्षा करें तो सबका स्वार्थ मिट्ट हो सकता है।

दरज्मल यह श्रद्धा ही अनर्थों और झगडाकी जड है। चुनावकी यह प्रथा पंच नियुक्त करनेकी पद्धतिका नहीं, बल्कि वकील नियुक्त करनेकी पद्धतिका अनुसरण करती है। 'अ' और 'ब' के बीच अगर झगडा हो, तो दोनों अपने वकील नियुक्त करते हैं। वकील न्यायाधीशके नामने अपने मुकदमेलोंके स्वार्थोंको पेश करते हैं। जिनमें वे अपने विरोधियोंके हितोंका विचार नहीं करते। दोनोंके विरोधी स्वार्थों पर विचार करके न्याय करनेकी जिम्मेदारी न्यायाधीश पर होती है। जिन न्यायाधीशको चाहे 'अ' और 'ब' ने ही नियुक्त किया हो, फिर भी जुमते यह आशा नहीं की जाती कि वह किसी अेकके ही स्वार्थका उयाल रखेगा, बल्कि अनुने अही अपेक्षा रखी जाती है कि वह किसी अेकका आदमी नहीं बनेगा, परन्तु दोनोंके स्वार्थों और विरोधोंका विचार करके ही न्याय देगा।

जिन तरह अदालतमें पार्टियोंके अपने अपने प्रतिनिधि तो होते हैं, मगर निर्णय देनेका अधिकार जिन प्रतिनिधियोंको नहीं, बल्कि जिन दोनोंमें सिद्ध किसी अेकका प्रतिनिधित्व न करनेवाले सर्वमान्य ज-९

प्रतिनिधिकी होता है। यह सर्वमान्य प्रतिनिधि एक व्यक्ति हो चाहे बहुतने व्यक्ति हो, हरबेकने निष्पक्ष होनेकी आशा रखी जाती है, अगर वह किसीके पक्षका हो या किसीका पक्षपात करे तो यह अनुका दोष माना जाता है।

अबके बदले अगर हम ऐसी कोजी अदालत कायम करें, जिसमें सभी वादो-प्रतिवादियोंको अपने-अपने वकील नियुक्त करनेकी मुविधा हो और उन वकीलों पर अपने अपने मुदविकलोंका ही हित साधनेकी जिम्मेदारी होते हूवे भी वे बहुमतने जो निर्णय दें वही अन्तिम फैसला माना जाय, तो न्याय कैसा होगा ? स्पष्ट है कि अगर वादी और प्रतिवादी एक एक ही हो, तो (जैसा कि पञ्जाब और बंगालके पञ्च-वटवारेमें हुआ) अविक अगमें गतिरोध ही खड़ा होगा, और अगर उनको तादाद कम-ब्यादा हो, तो जिस पक्षकी तादाद बढ़ जायगी उसके पक्षमें फैसला होगा। फिर गतिरोध मिटानेके लिये किन्नी तीसरे रैड-क्लिफका सरपंच नियुक्त करना पड़ेगा और अगर वह गलत न्याय करे तो भी नबकी उसे कबूल करना होगा।

ऐसी न्याय-मदति हानिकारक हानो है, जिने स्वीकार करनेमें किसीको देर नहीं लगेगी। अगर विचार करने पर मालूम होगा कि हमारी सभी प्रतिनिधि-सभायें अलग अलग पक्षोंके वकीलोंकी सभायें हो होती हैं, निष्पक्ष न्यायाधीशोंकी बैठकें नहीं। क्योंकि प्रतिनिधि भेजनेवालोंसे हम यही कहते हैं कि हरबेक मतदाता अपने आदमीकी मत दे, यह नहीं कहते कि सब मिलकर लगभग सर्वमान्य या लगभग किसीको अमान्य न हो जैसे ही निष्पक्ष, चरित्रवान और व्यवहार-कुशल आदमियोंको पसन्द करें। जिससे जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे सबके पक्ष नहीं होते, बल्कि एक या दूसरे पक्षके वकील ही होते हैं, और पक्षोंके नियमोंके मूताविक उन पर अपने पक्षके गिलाफ कोजी भी निर्णय (मत) न देनेकी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। ऐसी सभा कानून बगैराके जो निर्णय करे, वे वकीली अदालतके निर्णयों जैसे माने जा सकते हैं, न्यायालयके निर्णयों जैसे नहीं। क्योंकि बिना प्रतिनिधियोंको अपने पक्षको छोड़-

नेकी जरा भी स्वतंत्रता नहीं होती। ये अध्यक्ष हो चाहे मंत्री, अपने पक्षके दन्त्यनोसे कभी छूट नहीं सकते।

अभी हालतमें भी अगर स्थिर सुराज्य कुछ हद तक चल सकता है, तो उसका कारण 'डेमॉक्रेसी' नहीं बल्कि यह सत्य है कि मनुष्य अपनी मनुष्यताको पूरी तरहसे छोड़ नहीं सकता।

जिस तरह बड़े मुकदमोंमें अलग अलग पक्षोंको अपने अपने वकील नियुक्त करनेकी सुविधा होती है, मगर फैसला करनेवाले न्यायाधीश अलग ही होते हैं, और वकील-मंडलको कोसी अदालत नहीं कहता बल्कि न्यायाधीश ही अदालत माने जाते हैं, उसी तरह राजसभामें प्रजाके अलग अलग पक्षों या हितोंके प्रतिनिधियोंकी निवेदन-सभा भले हो, परंतु किसी सर्वमान्य पद्धतिसे नियुक्त की हुई निष्पक्ष, व्यवहार-कुशल और चरित्रवान व्यक्तियोंकी निर्णायक-सभा अलग होनी चाहिये। मतदाताओंमें कहना चाहिये कि अपने आदमियोंको चुननेके बाद वे अपने पक्षसे बाहरके (वे दूसरे पक्षके हों, या किसी भी पक्षके न हों) लोगोंमें से जिन्हें निष्पक्ष, न्यायी, व्यवहार-कुशल और चरित्रवान समझते हों, उन्हें मत दें, और अन्तिम निर्णय करने और उन पर अमल करनेकी सत्ता अन्ही लोगोंके हाथोंमें रहे। यानी यह सभा पहली सभासे छोटी ही रहेगी।

पक्षोंके प्रतिनिधियोंके बहुमतसे नहीं बल्कि निष्पक्ष पक्षोंके भारी बहुमतसे ही सुराज्य कायम कर सकना ज्यादा सम्भव है। जिसलिये निष्पक्ष पक्ष नियुक्त करनेकी कोसी प्रथा निर्माण की जानी चाहिये।

पक्षोंके राज्यको प्रजाका राज्य — डेमॉक्रेसी — कहना 'वदतो व्याघात' जैसा है। प्रजा द्वारा मान्य किया हुआ पक्षातीत राज्य डेमॉ-क्रेसी कहा जाय चाहे न कहा जाय, वह सुराज्य — यानी प्रजाका, प्रजाके लिये तथा प्रजा द्वारा संचालित राज्य — जरूर होगा।

सार्वजनिक ओहदे और नीकरिया

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यागि धानुनाना नग ।

तुलसी लक्ष्मी भोजन बना, जीवत मानक रग ॥

मनुष्यका अगर रक्षा या प्रतिष्ठाका काम ही मित्रे, तो भी यह खुसके प्रलोभन और चरित्रकी विविधताके लिये काफी दाना है। फिर यदि बिन कामके साथ कुछ कच्ची तरहके आर्थिक काम और मुख-मुविधायें भी मित्रे तब तो कहना ही क्या? जान रगने पर हम देखेंगे कि हमारी हरकत चुनी हुई समझे मरम्मत होने या बूँचो नौकरी पानेसे कच्ची तरहके आर्थिक काम और मुख-मुविधायें मिलनी हैं। किसी भी सरकारी मम्दीना मरम्मत होनेवाले तो या बड़े सरकारी अधिकारीको न तो गाठने पैसे खर्चने पड़त है, न अमुविधायें भोगनी पड़ती हैं। मीमें एक दो आदमी ही और हाथ जिनकी व्यक्तिगत आय पहले कुछ घट जाती होगी, पर ज्यादातर लोगके लिये तो यह लाभदायी प्रथा ही बनता है। अंग्रेज मालूम अगर भारी सार्वजनिक सम्पदायें मूढवन्दीकी राजनीतिके असाधे बनें और मानस-नष्ट रिश्ततसों और बर्नीलेवाले लोगोंके हाथमें चला जाय, तो बिनमें आश्चर्य किन बातका ?

सार्वजनिक कायके साथ रक्षा और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, पन्तु खुसके साथ धन और मुख-मुविधाकी प्राप्ति गठित होती चाहिये, वह आसान और आवश्यक तो होनी ही नहीं चाहिये। अंग्रेजी सत्क्रान्ति अत्यन्त होनी चाहिये जिससे बूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी तडक-भटक, छट-बाट, शृंगार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नर्गवाजी (कॉकटेल) के नमाराहिके बदले सादगीके साथ हो। बिन ओहदेदारोंका रहन-सहन बिनका और जिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सादे जीवनका नमूना और भार-रहित होना चाहिये, वह आलम्बर बढ़ानेवाला, दौड़धूप

करानेवाला और खर्चीला न बनना चाहिये। अनुके घर ऐसे होने चाहिये जो अनुके मित्रों तथा मगे-मदधियोंको भी मुविवाजा और भोग-विलास-के कारण आकर्षक न मालूम हो। कोजी चार माँ या पाच माँ रुपये माहवारकी आमदनी पर गुजर करनेवाला तथा बाल-बच्चोंवाला मध्यम श्रेणीका गृहस्थ गृहमें जिस दरजेका जीवन बिता सकता है, अन्तमें किसी बड़ेसे बड़े अधिकारीके जीवन और रहन-सहनका दर्जा भी ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिये। जिसे मध्यमश्रेणीका एक मापड्ड कहा जा सकता है। पेशवाजी जमानेके प्रसिद्ध न्यायाधीश रामशास्त्री जैसे विरल पुरुषका दर्जा तो जिसे नहीं ही कहा जा सकता, फिर भी यह मर्यादा निभानेवाले ससारी आदमीका दर्जा जम्मे है। अनुकी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सेवामें होनेवाली आमदनी अंशो मर्यादित रहनी चाहिये कि वह जितना ही खर्च निभा सके। जिस अधिकारीका जीवन जिस दरजेमें अच्छा जाय अथवा सेवाके दायित्वान् जिसकी मिलियत बड़े, उसके विषयमें यह सन्देह होना मकारण माना जायगा कि अन्तमें दूसरी कोजी आमदनी होती होगी। अगर यह आमदनी वस्तुओंकी व्यक्तिगत भेंटके बढनेसे होनेवाली खर्चकी वचतके कारण हो, तब भी उसे अनुचित ही समझना चाहिये। राष्ट्रमें अनुका चाहे जितना अच्छा दर्जा हो, परन्तु अनुके जीवनका दर्जा एक मध्यम मर्यादान् ऊपर नहीं जाना चाहिये। सरकारी अधिकारियोंको उच्चतम आमदनी तथा मिलियतकी उच्चतम मर्यादा राष्ट्रके लिये व्यक्तिगत आमदनी तथा मिलियतकी सामान्य रूपमें ठहराजी हुई उच्चतम मर्यादान् नीची होनी चाहिये। साथ ही ऐसी परम्परा कायम होनी चाहिये कि जिस व्यक्तिगत मिलियत तथा आमदनी पढेसे ही जिस उच्चतम मर्यादान् ज्यादा हो, वह बिना चेतन लिये सेवा करना अपना फज समझे।

ओस्ट जिण्डिया कम्पनीके जमानेमें एक आज्ञा था 'नना' आमदनीका एक बड़ा मापन बना हुआ है। अधिकारियों को भी उर्ब न किया हो, बल्कि प्रजाने ही उर्ब किया था ता नी उर्बानी हुई दरमें 'भत्ता' देनेमें किसीको प्रगमागिरता नहीं पायम था। और सरकारके हिसाबी विभागोंने भी हिसाब रचनेमें 'नना' -

जिस खयालसे निश्चित दरसे कम भत्ता न देनेकी प्रथा डाल दी है। अगर दिल्लीकी लोकसभामें जानेके लिये पहले दरजेका किराया और तीस रुपये प्रतिदिनका भत्ता ठहराया गया हो, तो हरबेक सदस्यको यह खर्चा लेना ही होगा, भले जिस हिसाबसे भुत्तका खर्च हुआ हो चाहे न हुआ हो। अगर किसी सदस्यको जिसमें से व्यक्तिगत लाभ न लेना हो, तो वह जिस वचतका दूसरी जगह भले दान कर दे, मगर सरकारी तिजोरीमें तो बितना बाबुचर अवश्य ही कटेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि भाडे-भत्तेके नाम पर जैसे व्यक्तिको व्यक्तिगत आय बढ़ानेका मौका दिया जाता है। जिस तरह किमी कामका १०० रुपयेका ठेका देने पर ठेकेदारको जिस बातकी छूट होती है कि वह अपनी होशियारीसे कामका खर्च बचाकर जितनी कमायी करना चाहे भुत्तनी कर सकता है, उसी तरह ओहदेदार मानो देशकी सेवा करनेवाले ठेकेदार हो और ओहदे अपनी तनखाह, भत्ते और किरायेमें से होशियारी और किरायेतगारीसे बचत करके कमायी करनेकी छूट हो।

जिस प्रथाका परिणाम सुराज्य नहीं हो सकता, भले जिसमें दस-पाच अत्यंत त्यागी और निस्पृह व्यक्ति अकस्मात् आ गये हो। दूसरे ओहदेदार जैसे व्यक्तियोंको आदर्श या आदरणीय माननेके बजाय भुत्तकी हसी बुझाते हैं और निरादर करते हैं।

हमारी जाति, भाषा और संप्रदाय पर रची हुई समाज-व्यवस्थाका एक बड़ा हानिकारक परिणाम सार्वजनिक नौकरियों और ओहदोंमें 'वर्ग-प्रतिशत-विवाद' के रूपमें दिखायी देता है। महत्त्वकी नौकरियों और ओहदोंका अमुक प्रतिशत भाग हर वर्गको मिलना चाहिये, यह आग्रह सुराज्य कायम करनेमें बाधक है। मगर एक लम्बे अरसेसे हमारे समाजका गठन ही ऐसा हो गया है कि अगर जिस भाग पर बिल्कुल विचार न करें तो अमुक वर्गके कुछ भागको बड़ी जबाबदारी बुझानेका मौका ही नहीं मिल सके और कुछ जगह अमुक वर्गके भिजारेकी ही बन जाये। यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि जैसे परिणाम उत्पन्न होनेसे ही ये मार्ग भी पैदा होने लगी हैं।

अने कुछ दूसरे भी हलकारे, हमाल बगैराकी नौकरियोंके स्थान धमक वर्गके जिजारे नैने होंगे, मगर उनके लिये दूसरे वर्गवाले 'प्रति-गत' की आवाज नहीं बुझते।

बूपके जिजारे हिन्दू समाज-व्यवस्था टाग म्वय निर्माण किये हुये जयजो — भगियो — के लिये मुरक्षित (?) है। अक मतके अनुसार अत्यज प्रतिलोम वर्ण-मक-ताने (जूची जातिकी स्त्रीके नीची जातिके पुनपके माय हुअे विवाहसे) उत्पन्न हुजी प्रजा है। अग्रेजोने भी यहा आकर वर्णमकर प्रजा निर्माण की और हिन्दुओंके जैसे ही बूचेपनके अभिमानने बुरह अपने समाजके अत्यज माना। यह बैंग्लो-विण्डियन प्रजा कहलाजी। हिन्दुओंकी त-ह अग्रेजोने अिनके लिये कुछ नांकरिया मुक्षित कर दी। अग्रेजोमें अिनका स्थान अछूतो जैसा ही है। पर वे चाहे जैसे अत्यज हा, फिर भी राज्य करनेवाली प्रजाके अत्यज है, अिमलिये अुनकी तान नांकरिया अैसी जरूर है अिनके लिये कुलभिमानी वर्गके मुहमें भी पानी छूटे। अिमलिये भगीका जिजाा अिम त-ह मुरक्षित रहा अुनी तरह अुनका जिजारा मुक्षित नहीं रह पाया, और अब तो वह खतम ही हो गया है। अगर भगीकी नांकरि करनेवालेको सौमे बार सौ रुपयो तककी तनखाह, प्रति कुदुव तीनमे छह कमरोका वर्रोक, खास पोनाक (यूनीफॉर्म) और प्रजाने मफाअीके नियमोका पालन रानेके लिये कुछ अधिकार दिये जाय, तो अिम वर्गके वारमें भी 'प्रतिघन'का नवाल जूठ नडा हो।

अेक दूसरी व्यावहारिक दृष्टिमें भी वह प्रश्न विचारने लायक है। प्रजाके अय-अनर्थमें मन्वन्त्य रत्नतेवागे अलग अलग विषयो पर ज्यो ज्यो ध्यान जाना है और अुनका तान अस्थान और काम करनेवाले लोग पैदा होते जाते है, त्यो त्या अेक अेक विषय अेक अेक अलग अलग विभाग बनता जाता है और अुनके लिये गावमे शुरू करके अखिल भारतीय मकारी तन खडा करना पडता है। अैने हरअेक विभागके अिये अखिल भारतीय, प्रांतीय बगैरा खान अधिकारी नियुक्त करनेकी जरूरत पडती है। आज अधिकार और बेतनका जैसा मेल है, अुसके परिणाम-मन्वरूप अेक विभाग उडा करनेमे खचका आकडा अितना बढ

जाता है कि सिरमें पगड़ी भारी हो जाती है, और ज्यादातर निम्न पदव्यवहार, फाजिले, कमेटीकी बैठकें, प्रस्ताव और वाञ्छुरोंके कागज ही बढ़ते हैं, कामकी प्रत्यक्ष प्रगतिमें ज्यादा तेजी नहीं आती। परन्तु यह सब किये बिना भी नहीं चलता। जिसको अपयोगिता और जल्दतर भी रहती है। और, जैसे जैसे प्रजाकीय प्रवृत्तिया बढ़ती जायेंगी, वैसे वैसे जिस प्रकारके मँकाड़ों विभाग बनते जायेंगे। जिस कामको अगर बड़े अधिकारके साथ बड़ी तनखाह, बड़ा दगला वगैरा द्वारा ही पूरा करना आवश्यक हो, तो हम नमानवादकी चाहे जितनी बातें करें, हमारे देशमें विपमता, भ्रम, गरीबी, बेकारी और अनेक परिणाम-स्वरूप पैदा होनेवाले नये नये रोग, रिश्वतखोरी, कालाबाजार, लूटमार, चोरी तथा किनी न किनी वहाँ छुरेबाजी, दगे, आपसी युद्ध (सिविल वार) वगैरा चले बिना नहीं रहेंगे, और अधिकारियोंकी नियुक्तियोंमें कुशलताकी नहीं बल्कि पक्ष, निष्पक्ष, जातपान वगैराकी ही मुख्यता रहेगी। यह वैसी ही बात है जैसे अनाजकी तगी कम करनेके लिये कोजी दूध-घी, पेडे-दरफो, अनार-भोगम्बी डाकर अकालका नामना करनेके लिये कहे। और आज सचमुच ही ऐसी सलाह दी जाती है यह विमका प्रमाण है।

बलाधिके जमानेमें ही सार्वजनिक नौकरियोंमें रिश्वत वगैराकी बुराबिया दूर करनेके अुपायों पर विचार किया जाता रहा है। फिर भी ये बुराबिया कम नहीं हुजी, झुलटे बढती ही रही। जिसका कारण यह है कि जिसके अुपाय जिम मान्यता पर रचे गये हैं कि आगमें भरपूर घी डालनेसे अुमकी भूख तृप्त हो जायगी या अिन्द्रियोंको भरपूर विषय-मेवन मिलनेसे वे शान्त हो जायगी। या फिर लोगोका यह विश्वास है कि जिन्दगीभर चूहे मारनेके बाद डलती अुन्नमें तीर्थ करनेके लिये निकलनेवाली या बच्चोंको निरामिष भोजनका अुपदेश देनेवाली बिल्लीकी तरह केवल अुपदेश दे देनेसे ही यह काम हो जायगा। मान लीजिये, एक बढिया व्यापारीके यहा बढिया ही मुनीम है, व्यापारी मटोरिया है और सट्टेके सौदे अिम मुनीमके मारफत ही होते हैं। मुनीम हर दिन देखता है कि बाजारसे जा भाव सुन-

सुनकर वह सेठके पाम पहुँचाता है, उस परसे मरीद-बिक्री करके सेठ लखपती बनता है। मुनीम भी मेठका ही जातिभाई है। उसकी रंगोंमें भी वही लून बहता है। उसके मनमें यह भावना क्यों न पैदा होगी कि थोड़ा मट्टा करके मैं भी तेजीसे रूपया बनाऊँ ? मगर नसीब उसका साथ नहीं देता और वह नुकसानमें पड़ जाता है। वह मेठके पैसे झूठा लेता है, और सेठ मुनीमके असन्तोष और अप्रामाणिकता पर तिरस्कारभरा प्रवचन करता है। अब मोक्षिये कि मुनीमके दिल पर किस प्रवचन अथवा उपदेशका कितना असर पड़ेगा ? यही हाल रिश्वतकी बुराई दूर करनेकी कोशिश करनेवालोंका है। वे तीन तरहके बुपाय काममें लाते हैं जेक तो मजाले कानूनोंको और भी कठोर बनानेका, दूसरा, फाजिलवाजी तथा जासूसीका जाल बिछाकर सरकारी अधिकारियों पर निगरानी रखनेका, और तीसरा, तनखाह, भत्ता वगैरा बढ़ाकर उन्हें सन्तुष्ट करनेका।

मगर कायदे जितने ही सख्त होते हैं, अन्हें निष्फळ करनेके अतने ही रान्ते भी निकल आते हैं, उसके बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा रिश्वत वगैराके कानूना पर अमल करवाना बेमा ही है, जेमे दुहगा अपराध करनेवाले कैदी द्वारा किये गये जेलके किमी कमरका न्याय जेमे ही कैदियोंकी पचायतसे करवाना।

दूसरा बुपाय जितना खर्चीला, जितना ढीला, जितना शिथिलता बढ़ानेवाला और प्रजाके लिये जितना अमुविप्राजनक है कि प्रजा खुद ही रिश्वतको प्रोत्साहन देने लगती है। अगर चार आनेकी रिश्वत देनेमे कोजी काम पाच मिनटमें हो सकता है और ये चार आने बचानेसे पाच महीने तक रोजाना चक्कर काटनेसे भी कोजी मुनवाजी नहीं होती और फाजिलवाजी बढ़ती ही जानी है, डाकखर्च भी बढ़ता है, तब साधारण प्रजा रिश्वतका रास्ता न ले तो क्या करे ? चार आनेकी रिश्वत अगर पाच मिनटमें काम करा सकती है, तो जिसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा फाजिलवाजी अनावश्यक ही होती है। परन्तु कानून उसे बढ़ानेकी सुविधायें देता है, और अधिकारी जान-बूझकर अपनी सत्ताका उपयोग नहीं करते।

तीसरा अपाय तो घी डालकर आग बुझानेकी कोशिश करने जैसा है। अंशमें भी खूबी यह है कि यह अपाय सबसे छोटे और सबसे बड़े नौकरके बीचका अन्तर आर्थिक रूपमें बढ़ाता ही रहता है। मान लीजिये कि अधिकारियोंकी तनखाह वर्गगमें अचित्त वृद्धि करनेसे अंशका गलत रास्ते कमानेका लोभ कम होगा, जिस मान्यताके साथ अंशकी तनखाहें नीचे दिये अनुसार बढ़ा दी जाती हैं

ग्रेड	मूल वेतन	वृद्धि प्रतिशत	नया अंतिम वेतन	पुराना फर्क	नया फर्क
१	५० तक	२०	६०	—	—
२	५१-२००	१५	२२०	१५०	१६०
३	२०१-१०००	१०	११००	८००	८७०
४	१००१-२०००	५	३१५०	२०००	१९५०
५	२००१-६०००	२	६१२०	३०००	२९७०

जिसमें अपरमे तो जान पड़ता है कि ज्यों ज्यों ग्रेड बढ़ता जाता है, त्यों त्यों वृद्धिका प्रतिशत तेजीसे घटता जाता है, अगर हर-एक ग्रेडके आखिरी आदमीकी और अंशके बाढ़के ग्रेडके आखिरी आदमीकी आमदनीके बीचके पुराने और नये फर्ककी जाच करें, तो पता चलता है कि विलकुल अन्तिम दो ग्रेडमें ही दो ग्रेडके आदमियोंकी आमदनीका फर्क थोड़ा कम हुआ है। यह तो एक काल्पनिक अंदाहरण है। वास्तवमें ज्यों ज्यों ग्रेड बढ़ता जाता है, त्यों त्यों एक या दूसरे भत्तेके रूपमें आमदनीका मच्चा आकड़ा हरएक सुधारके साथ बढ़ता ही जाता है। अर्थात् ग्रेडके अधिकारियोंको बहुत दार दोनों विभागोंके अधिकार नौप दिये जाते हैं। अंश नमय अर्थात् अंशके ग्रेडके वेतनके अलावा विभाग-वार खाम भत्ते भी मिलते हैं। अंदाहरण के लिये, सिविल सर्जन अगर जेल-सुपरिण्डेण्ट भी हो, डॉक्टरोंके अस्पताल जनरलको जेलका बड़ा अधिकारी भी बना दिया जाय, तो अंश अपने वेतनके अलावा दूसरे पदोंके खाम भत्ते भी मिलते हैं। अगर ऐसी मान्यता न हो कि नारे काम अर्थके विनिमयने ही कराने चाहिये, तो जिस बातको समझना ही कठिन हो जाय। अिकरारके कानूनका यह सिद्धान्त है कि बदले

(consideration) के बिना बिकरार रद्द माना जाता है, किसी तरह भत्तेके बिना अविकार रद्द माना जाता है। जिसलिये चीफ सेक्रेटरी अगर चार दिनाके लिये गवर्नरका ओहदा सभाले, तो जुन चार दिनाके लिये जुने खान भत्ता देना चाहिये। जैसे जिन चार दिनामें खुसे पैसा अधिक खर्च करना पड़ेगा। अत्रिका वीर-वेतन-भत्तेके सम्बन्धकी कल्पना 'जीव और श्वाभकी मगाजी' की तरह की गयी है। जिन कल्पनासे छूटना जरूरी है और यह सिर्फ नियम बदलनेका सवाल नहीं है, बल्कि पुरानी परम्परायें बदलनेका और चरित्र-वृद्धिका सवाल है।

चौथा भाग : तालीम

१

सिद्धान्तोका निश्चय

स्पष्ट है कि क्रान्तिका विषय अन्तमें तालीमके साथ जुड़ा हुआ है। प्रजाके धार्मिक विचार, सामाजिक आचार-विचार, भाषा-साहित्य-कला-धनसे सम्बन्ध रखनेवाला पुरुषार्थ, राजनीतिक सस्थाये या और किसी बातको लें, हरजेके अद्भुतोंके अनुसार प्रजाकी व्यवस्थित तालीमकी योजना की जानी चाहिये। तालीममें चाहे केवल लेखन-वाचन और गणितका ही समावेश किया जाय, तो भी अन्तमें भाषा और लिपिका निश्चय पहले होना चाहिये। भाषा यानी सीखनेवालेकी घरकी भाषा (मातृभाषा या स्वभाषा) को ले और असीका आग्रह रखे, तो अन्तमें भी अनेक कठिनायियां खड़ी होती हैं। हर प्रान्तमें बोलचाल यानी व्यवहारकी अनेक भाषाओं (वोलियों) का और साहित्यिक यानी शिक्षणकी भाषाका भेद करना ही पड़ता है। दूरके अंकाय छोटेसे शहरमें भी दो चार गुजराती, दो चार मारवाडी, दो चार कुत्तर भारतके विविध प्रादेशिक बोलियां बोलनेवाले, दो चार दक्षिण भारतकी कोअी भाषा बोलनेवाले, और दो चार मराठी-भाषी परिवारोंका होना असम्भव नहीं है। और यह भी सम्भव है कि शहरकी सामान्य जनताकी बोली कोअी साहित्यिक भाषा न हो (जैसे मालवा या निमाड — खडवा, बुरहानपुर वगैरा या गया, भागलपुर वगैरामें देखा जाता है)। मारवाडी, कोकणी वगैरा कुछ भाषाये आज असी बीचकी स्थितिमें हैं कि अन्हें साहित्यिक भाषाओंमें स्थान देना चाहिये या नहीं, अिम सम्बन्धमें जवरदस्त खीचतान मची हुअी है।

फिर, विविध भाषाओंको अलग अलग लिपियोंके साथ जोड दिया गया है। भले ही लिखना-पढना जाननेवाले सौ पीछे आड-न्दस आदमी

१ मनुष्यसे मनुष्यको अलग करनेवाले कारण कुदरती हो या मनुष्यके बनाये हुअे हो, ढाले जा सकने लायक हो या न ढाले जा सकने लायक हो, तालीमका सिद्धान्त अथवा उत्तम जीवनका सिद्धान्त यह होना चाहिये कि अिन कारणों तथा भेदोंको ज्यादा जड और मजबूत बनानेकी अपेक्षा निर्वल बनाना जाय। जीवनकी अनेक दातोंके लिअे मनुष्यमे 'अस्मिता' 'अभिमान', 'ममत्व' वगैरा तो रहेगे ही, परंतु शिक्षणशास्त्रीका प्रयत्न जिन्हें सकुचित क्षेत्रमे रूख रखने और मजबूत करनेके बजाय अिनका क्षेत्र भरसक विशाल बनानेका और अुनकी पकड ढीली करनेका होना चाहिये।

२ भूतकालको जैसेका तैसा या कुछ बदले हुअे रूपमे फिरसे जिलाना जीवनका ध्येय नहीं होना चाहिये। अुसी तरह तालीमका प्रयत्न द्वेषवृद्धिसे भूतकालके किसी भागकी याददास्त या निशानीको मटियामेट करना भी नहीं होना चाहिये। अुसे तो भविष्यके नये अुज्ज्वल चित्र निर्माण करके ध्येयके रूपमें अुन्हें प्रजाके मामने रखनेकी कोशिश करनी चाहिये। यह मान्यता अनेक भ्रमपूर्ण मान्यताओं जैसी ही है कि किसी समय मानव-जातिका बहुत बडा भाग सुख-शान्ति और अुच्च नैतिक युगमें रहता था, या किसी प्रजाके बहुत बडे भागने कभी रामराज्य या धर्मराज्यका सचमुच अनुभव किया था। भविष्यमे सचमुच किसी विशाल क्षेत्रमे रामराज्य या धर्मराज्य कायम किया जा सकेगा या नहीं, यह न कह सके तो भी मानव-जीवनका अुत्कर्ष अुस दिशामे प्रयत्न करनेमें ही है। यह ध्यानमे रखना चाहिये कि अिस राम-राज्य या धर्मराज्यका चित्र रामायण या महाभारतके आधार पर चित्रित नहीं किया जा सकता। अुसका आदर्श हमे अपनी ही सत्य, शिव, सुन्दरकी श्रेष्ठ कल्पनाओंके आधार पर निर्माण करना है। अिस विषयमे अगले परिच्छेदमे थोड़ी चर्चा की गयी है।

३ अनेक जगहों पर मैं कह चुका हू कि मनुष्य सिर्फ प्राकृत (प्रकृति — कुदरतकी गोदमें रहनेवाला) प्राणी नहीं है। वह प्राकृत, संस्कृत तथा विकृत यों तीन तरहका प्राणी है और रहेगा। अुसका हरअेक पुरुषार्थ प्रकृतिको बदलता है, और हरअेक पुरुषार्थसे कुछ

समृद्धि और कुछ विकृति दोनोंका निर्माण होता है। चारों पुरुषार्थोंमें से एक भी पुरुषार्थ या एक भी पुरुषार्थमें मे कृत्रिम रूपमें (अर्थात् मोहने जबरदस्ती) पैदा की हुयी निवृत्ति अथवा जुसका सकोच या विकास संस्कृति और अिष्ट परिणाम ही उत्पन्न करे अथवा विकृति और अनिष्ट परिणाम ही लाये अथवा प्रकृतिमें मनुष्यको बिल्कुल अलग कर दे ऐसा मभव नहीं है। कुछ पुरुषार्थोंका अनिष्ट परिणाम आज न दिखायी दे तो बादमें सालूम पड़ता है, यही बात अिष्ट परिणामोंके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। जिसलिये पुरुषार्थ चाहे अध्यात्म-ज्ञानके किमी क्षेत्रका हो, धर्म (यानी प्राकृतिक विज्ञान और मानव-व्यवहारकी व्यवस्था) से सम्बन्ध रखता हो, अर्थ-सम्बन्धी हो या काम (सुख) सम्बन्धी हो — हरएक अगर किसी एक ही दिशामें और एक ही ढंगसे बढ़े, तो अुसमें से कुछ विकृतिया निर्माण हुये बिना नहीं रहती। परन्तु अनिष्ट परिणाम उत्पन्न होनेसे अगर किमी दिशाके पुरुषार्थको बिल्कुल छोड़ दिया जाय या अुमे अुलटी दिशामें मोड़ दिया जाय, तो भी कुछ विकृतिया निर्माण होती ही हैं। वैसी कोवी दिशा नहीं है जिसे पकड़कर कोअी अुमी रास्तेसे आगे बढ़ता चला जाय और अुमे केवल संस्कृति, सुख और अुन्नति ही मिलते रहें। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अुमक दिशाके पुरुषार्थको बिल्कुल छोड़ दिया जा सकता है। जितने समय तक एक मोटर-चालक गति-नियामक ब्रेक और दिशा बदलनेवाले चक्को छोड़कर वेफिक्रीसे मोटर दौड़ते हुअे सलामत रह सकता है, अुतने ही समय तक मानव-पुरुषार्थ भी एक ही दिशामें बढ़ता रहकर सलामत रह सकता है। शिक्षण-शास्त्रीका कर्तव्य मानव-पुरुषार्थकी दिशा और गतिको बार बार जाचते रहकर अुसे रास्ते पर बनाये रखना और हानियांसे बचावना है। हमारे भागके 'चरित्रके स्थिर और अस्थिर अंग' नामक प्रकरणमें मानवके पूर्ण विकासके सम्बन्धमें जो अलग अलग लक्ष्य बतलाये गये हैं, वे सब मिलकर मानव-पुरुषार्थकी मोटरके ब्रेक, चक्र और चाबिया हैं। तालीमके द्वारा ये लक्ष्य योग्य मात्रामें सिद्ध होने चाहिये और किस हद तक वे सिद्ध होते हैं जिसकी जाच करते हुअे अुसके विविध

गति बढ़ानेवाले और रोकनेवाले ब्रेक, चक्र वगैराका उपयोग करते रहना चाहिये। अंता किये बिना अंक भी पुरुषार्थ सुरक्षित नहीं रह सकता।

४ तालीममें भाषा और लिपिका प्रश्न महत्त्वका है। जिसके विषयमें ज्यादा चर्चा अन्य पत्रिच्छेदोंमें की गयी है। यहाँ अिन सम्बन्धमें मैं सिर्फ अितना ही कहना चाहता हूँ कि भाषा और लिपि शिक्षण या ज्ञान नहीं हैं, बल्कि अुसके वाहन हैं। तालीम अयवा ज्ञानकी वृद्धिके लिये सीखनेवालोंकी (न कि सिखानेवालोंकी) भाषा और जिस लिपिमें अुस भाषाका माहित्य अुपलब्ध हो वह लिपि अच्छेमें अच्छा वाहन बन सकती है। मच पूछा जाय तो मनुष्यकी कोअी कुदरती म्बभाषा (मातृभाषा या पितृभाषा) ह ही नहीं। बचपनमें वह जितनी भाषाओंके बीच पलता-पुमता है, वे सारी भाषायें अुनकी म्बभाषा जैसी हो सकती हैं, और अुनमें ने किनी भी भाषाके द्वारा अुसकी तालीम आसानीसे चल सकती है। सम्भव है, अिनमें से अेक भी भाषा अुनके माता-पिताकी भाषा न हो। हमारे विगाल देशमें सच्ची स्थिति तो यह है कि अनेक वच्चे जिस साहित्यिक भाषा द्वारा तालीम लेना प्रारंभ करते हैं, वह अुनके घरोंमें बोली जानेवाली भाषासे भिन्न ही होती है। विहारका आदमी जो हिन्दी सीखता है अुसे वह घरमें कभी नहीं बोल्ता। यही हाल मालवेका है। माहित्यिक मराठी नागपुर या बरारकी जनताकी मराठी नहीं है। यही बात गुजराती पर लागू होती है। जिसकी अेक निगानी यह है कि शहरके अच्छे विद्वान यदि साहित्यिक भाषामें गावके लोगोंमें बातें करने हैं और स्थानीय भाषा नहीं जानते, तो वे अेक-दुसरेकी बात पूरी तरहमें समझ नहीं पाते। अुनके व्याकरण, रुढि-प्रयोग, अुच्चार और शब्द-भंडार भी अलग पड जाते हैं। कुछ समानता होनेसे सिर्फ मार समझमें आ जाता है। अिमलिअे विलकुल स्वभाषा द्वारा तालीम दी जाने पर भी स्वभाषाकी तालीम नहीं दी जाती, और वहुत बार तो स्वभाषा द्वारा तालीम देना ही असम्भव होता है।

अिमका यह मतलब नहीं कि स्वभाषा द्वारा दी जानेवाली तालीमका कोअी महत्त्व नहीं है, या अुसकी माग गलत है। परन्तु

अिमका मतलब यह है कि (१) हमें शिक्षण (यानी अक्षर-ज्ञान अथवा पुस्तको द्वारा ज्ञानप्राप्ति) और तालीम (यानी मौखिक तथा कर्मों द्वारा ज्ञानप्राप्ति) के बीचका भेद समझना चाहिये। (अिम विषयको नीचे ज्यादा स्पष्ट किया गया है)। (२) शिक्षण (= पुस्तक-ज्ञान) के क्षेत्रमें भाषाओंकी तादाद बढ़ानेका प्रयत्न करना ठीक नहीं है। (३) अगर परदेसमें जाकर पढ़नेका मवाल न हो, तो म्बभाषा द्वारा शिक्षण लेनेके बजाय वचपनसे लेकर आखिर तक अेक ही भाषा द्वारा शिक्षण लेना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। शिक्षणके माध्यमको बार-बार बदलना अच्छा नहीं। प्राथमिक शिक्षण अेक भाषामें, माध्यमिक दूसरी भाषामें और अुच्च शिक्षण किनी तीसरी ही भाषामें लेना अुचित नहीं है। अिमके बजाय यह ज्यादा अच्छा है कि अपनी भाषा न हो तब भी जिस भाषामें शिक्षण पूरा होना ह, अुनी भाषासे शिक्षणकी गुरुआत की जाय। (४) अगर शिक्षणको मावर्निक बनानेकी गति बढे और पूरे प्रान्तको भी किसी प्रचलित बोली या भाषाको भूलनेका प्रसंग आवे तथा शिक्षणके माध्यमके रूपमें निश्चित की हुअी भाषा ही बोलनी पडे, और अगर वह प्रजा राजीखुगोमे अिमे म्बोकार करनेके लिजे तैयार हो जाय, तो अिममें कोअी दोष नहीं है। (५) कमसे कम अेक प्रान्तमें अेक ही भाषा द्वारा शिक्षण दिया जाना अच्छा ह।

लिपि तो मिर्फ अेक सुविधाकी ही चीज है। वह -गर पूर्ण हो यानी जिस तरह लिखी जा सके कि अुच्चारणोंमें गड़बडी न हो, तो जो लिपि आसान और सुविधापूर्ण हो वही अच्छी मानी जानी चाहिये। जिस बातसे डरनेकी जरूरत नहीं कि कोअी लिपि दुनियामें लुप्त हो जायगी। दुनियासे अनेक भाषाय और अनेक लिपिया लुप्त हो चुकी है, बहुतसे ग्रथ लुप्त हो गये हैं या अैसे हो गये हैं कि अुन्हें पढा ही नहीं जा सकता। पढ लेने पर भी समझमें न आनेवाला बहुतसा प्राचीन माहित्य है, कितनी ही मानव-जातियोंका मिर्फ नाम ही बचा है — या नाम भी नहीं बचा है। तो फिर भाषा, लिपि और माहित्यके बारेमें क्या कहा जाय ? बहुत कम आदमी अैसे होंगे जो अपने पिताके दादासे

पहलेके पूर्वजोंका नामठाम जानते हैं। वे कैसे थे, कहाने आये थे, कैसी भाषा बोलते थे, क्या पहनते थे — किसी भी बातका अन्हें पता नहीं है। मध्यकालमें हम गुजराती, महाराष्ट्री, बंगाली, बिहारी वगैरा बने। मगर हमारे पास संस्कृत साहित्य बच गया है, और अमुमें अिम देशके प्राचीन निवासियोंकी बातें हैं। अब हमें अपने मच्चे पूर्वजोंमें ज्यादा ये पौराणिक तथा ऐतिहासिक पुरुष तथा अिम भाषामें वे बातें सुरक्षित हैं वह भाषा ही ज्यादा सच्ची लगती है। हरअेक हिन्दूको लगता है कि वह राम, कृष्ण, पांडव, राणा प्रताप या शिवाजीका वंशज है, मुसलमानको लगता है कि वह अरबस्तान और ओरानकी मस्कृतिका प्रतिनिधि है। गुजरातीको लगता है कि वनराज चावडा और मिद्वराज मोलकीमें अुमका मन्वन्ध है। अिमके निवा हम जात-पातके भेद भूलनेकी, अूनमें मकरता आवे तो अुमकी अपेक्षा करनेकी बातें करते हैं; मगर अिस बातकी चिन्ता रखते हैं कि कहीं हमारी भाषामें अरबी, फारसी या अंग्रेजीका मिश्रण न हो जाय। अिमके लिये आपसमें झगड़नेके लिये भी हम तैयार हैं और पुरानी बातोंको नवजीवन दना चाहते हैं।

कुदरती कारणोंमें या मनुष्य द्वारा मनुष्य पर किये गये अत्याचारोंकी वजहमें भाषा, लिपि वगैराका लोप या नकर हो, अिमके बजाय मनुष्य अेकता और ज्ञानवृद्धिके लिये जान-बूझकर असा हानि दे तो वह वृद्धिमान्तीकी बात होगी। धर्मकी तरह शिक्षा भी मनुष्यको मनुष्यमें अलग करनेवाली नहीं परन्तु अेक करनेवाली होनी चाहिये, वह मनुष्यको अपने बीचके पूर्वजोंकी याद दिलानेवाली और अुनके प्रति प्रेम पैदा करनेवाली नहीं, बल्कि सबके अेकमात्र पूर्वज अथवा आदिकारण — परमेश्वरका ही स्मरण करानेवाली और अुनके प्रति प्रेम अुत्पन्न करनेवाली होनी चाहिये।

भाषाके प्रश्न -- भुत्तरार्ध

मन्त्रतिर्का दृष्टिमें हमने पहले भागमें जिस विषय पर कुछ विचार किया है। यहाँ मैं उन पर शिक्षणकी दृष्टिमें ज्यादा विचार करता हूँ। अपर शिक्षण अर्थात् पुस्तको द्वारा ज्ञानप्राप्ति और तालीम अर्थात् वाणी तथा कर्मों द्वारा ज्ञानप्राप्तिके भेदका ज़ुल्फ़ किया गया है। वह स्पष्ट है कि शिक्षाका अन्धे अन्ध और सफल माध्यम शिक्षण देनेवालेकी भाषा नहीं, बल्कि शिक्षण लेनेवालेकी अपनी भाषा है। वह अनन्त, अनुद्ध तथा अनेक भाषावाले जन्मोंकी विचड़ी हो, तो भी शिक्षण देनेवाला अपने ही ज्यादासे ज्यादा समझ सकता है। अपने द्वारा दिया जानेवाला ज्ञान प्राथमिक हो या अल्ल हो — भले वह विचड़ी भाषा द्वारा क्यों न दिया जाय — मगर वह शिक्षण लेनेवालेकी भाषा द्वारा दिया जाना चाहिये।

तालीमकी तुलनामें शिक्षण अर्थात् पुस्तका द्वारा दिया जानेवाला ज्ञान जेक दृष्टिमें कम कीमतवाला है। मगर आज ज्ञानका अतिता बड़ा भंडार पुस्तक-मयी पेट्रियम बन्द है कि बहुत बड़ी हद तक अपने तालीममें भी ज्यादा महत्वका स्थान नै लिया है। भाषा और लिपि जिन पेट्रियोंको बोल्नेवाली चाविया जैसी है। जिनको ये चाविया प्राप्त हो उनके जिसे ज्ञानका बहुत बड़ा भंडार डुल जाता है। अमलिजे बड़े पैमाने पर और बड़ी तेजीसे ज्ञान-ज्ञान फ़ैलानेकी जल्दत पैदा हुई है।

जिस तरह रस्ते पर सावजनिक उपयोगके जिसे लगायी गयी नलकी टोटी अंगी नहीं होनी चाहिये कि अपने खोलनेमें बड़ी ताकत, हिक्मत या काम तालीमकी जल्दत पड़े, उसी तरह पुस्तकोको खोलनेकी चाविया भी अंगी होनी जरूरी है कि वे जयामभव मदके जिसे मुलम हो नके और उनके उपयोगका तरीका नवको तुरन्त समझमें

अगर हम जिस नियमको समझ ल, तो हिन्दी, बुद्ध, हिन्दुस्तानी वगैरहके विवाद नष्ट हो जाय और भाषाका विकास किसी साम प्राचीन वाणी-से ही करनेका गलत आग्रह दूर हो जाय। तब हम साधारणतः 'माना' शब्द भी वालिगे और साम जगह पर 'स्वर्ण' या 'हिरण्य' जैसा शब्द भी काममें लेते, रसायनविद्यामें 'फेर्म' शब्द और 'fe' सजाका भी उपयोग करते। अल्पुमिनियम या निकलके लिखे नये शब्द गढ़नेकी जल्दगी नहीं समझेंगे। श्रेक जोर अगर 'मॉर्गेज' शब्द काममें आने है, तो मॉर्गेजर, मॉर्गेजी भी लेने ही चाहिये जैसा आग्रह नहीं रखेंगे। कन्ट्राक्ट शब्दका उपयोग करते हैं, जिसलिखे विक्रय और विक्रयारतामा शब्द छोड़ देने चाहिये और कन्ट्राक्ट और कन्ट्राक्ट-डीड ही कहना चाहिये जैसा भी हम आग्रह नहीं करेंगे। 'मिग्नेचर' के लिखे सही या हस्ताक्षर शब्दका विस्तेमाल करना मुननेवालेकी सुविधा पर निम्न रहेगा, और हस्ताक्षरका उपयोग किया जिसलिखे 'माकिन्ट' या हस्ताक्षरित या 'मिग्नेटरी' का हस्ताक्षरकर्ता करना जरूरी नहीं होगा, और 'उही किया हुआ', 'मही करनेवाला' शब्द त्याज्य नहीं बनेंगे।

(ग) पुस्तककी भाषाके सम्बन्धमें अनेक स्थानीय बोलिया और शब्दाकी अपेक्षा व्यवहारमें आती हुयी व्याकरण-शुद्ध भाषा और ज्यादासे ज्यादा प्रचलित शब्द काममें लेने चाहिये। मॉर्गिज व्याख्यानमें मुनने-वालेकी सुविधाको ज्यादा महत्त्व दिया जाय, परन्तु पुस्तकीय लेखनमें लेखक, पाठक और पुस्तकका विषय तीनोंही परस्पर सुविधाका सवाल रहना जरूरी है। लेखक अगर अपनी ही सुविधा और मतोंपकी दृष्टिमें लिखे, तो जिसे गरज होगी उही श्रमकी पुस्तक पड़ेगा। मगर लेखक पाठकके लाभके लिखे और पुस्तकके विषयको अच्छेमें अच्छे ढंगमें पेश करनेके लिखे लिखना है, जिसलिखे उसे भाषाकी योजनामें काफी छूट और स्वतंत्रता भी लेनी होगी। परन्तु साथ ही तालीमके क्षेत्रमें आनेवाली और श्रमके लिखे ही लिखी गयी पुस्तकोंमें भाषाकी जिस प्रकारकी योजना तालीम लेनेवालेके लिखे सर्वोत्तम माध्यम हो सकती हो वैसी ही होनी चाहिये। जिसमें जैसा नहीं हो सकता कि तालीम लेनेवालेको भाषा समझनेमें कुछ भी मेहनत न आठानी पड़े।

परन्तु वह योजना ऐसी भी नहीं होनी चाहिये कि भाषा समझने पर ही उसे बहुत ध्यान देना पड़े। जिसमें जिस बातका भी खयाल रखा जाय कि तालीमका विषय कितना सार्वजनिक है। अुदाहरणके लिये, खेती, ग्रामोद्योग, व्यापार, स्वच्छता वगैराकी व्यावहारिक तालीमका अेक ओर तो स्थानीय महत्त्व है और दूसरी ओर वह समूचे देश या पूरी दुनियाके जैसी व्यापक है। डॉक्टरों विद्याये, विज्ञानकी विविध शाखाये, बड़े बड़े बुद्योग और अनुसे सम्बन्धित विद्याये वगैरा जगद्-व्यापी विषय हैं। सामान्य राजनीति, अर्थशास्त्र वगैरा विषय राष्ट्रीय महत्त्वके कहे जा सकते हैं। सस्कृत, फारसी, अरबी, द्राविडी वगैरा भाषाओका प्रान्तो तथा पूरे हिन्दुस्तान और अेशियाके अधिकांश भागकी भाषाओके साथका सम्बन्ध मूल तत्त्व और अनुमें से निकले हुअे विविध रसायनो जैसा माना जायगा, अग्रेजी तथा विज्ञानके आन्तर-राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्द जिन भाषाओमें अपरसे पड़े हुअे मसालो जैसे माने जायगे। हिन्दुस्तानकी प्रान्तीय भाषाये जिन सभी भाषाओसे पोषित है। यह विषय बहुत महत्त्वका नहीं है कि किम भाषाके/कितने प्रति-शत शब्द है। किमी भाषाके चाहे पाच प्रतिशत शब्द भी न हों, फिर भी जिस तरह क्षार और विटामिनके तत्त्व शरीरके स्वास्थ्य और गठनमें बहुत महत्त्वपूर्ण भाग बदा करते हैं, वैसे ही जिन भाषाओका भी महत्त्व हो सकता है। जिसलिये जिन भाषाओकी ओर जिस तरह देखना अनुचित है कि वे कोअी रोग पैदा करनेवाले जहर हैं या हमें भ्रष्ट करनेके लिये आधी हैं।

जिन सारी दृष्टियोंसे विचार करने पर मुझे लगता है कि (१) प्राथमिकसे लेकर अुच्च तालीम तकके मौखिक शिक्षणमें जहा तक हो सके स्थानीय भाषाका ही अपुयोग होना चाहिये, फिर भले उससे सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तके अुस भाषामें न हों और भले विशिष्ट परिस्थितिमें अपवादरूपसे किसी अध्यापकको हिन्दुस्तानीमें सिखानेकी छूट हो, (२) प्रान्तीय महत्त्वके विषयोकी पुस्तके और शुरुआतकी पुस्तके प्रान्तकी साहित्यिक भाषामें लिखी जाय, (३) आन्तर-प्रान्तीय महत्त्वके विषयोका लेखन हिन्दुस्तानीमें हो और ययासम्भव प्रान्तीय भाषाओमें

भी हा। अंग्रेजी भाषाकी पुस्तकाला अरबान समझनाशू माना जाय, और जैसे वैसे जैसे उस करनेकी तरफ बुराव हो, (८) आन्तर-राष्ट्रीय महत्त्वके विषयके लिखे अंग्रेजी पुस्तकाला उपयोग तथा लेखन हो, और (५) अन्तिम परन्तु महत्त्वकी बात यह है कि बोलने या लिखनेकी भाषा चाह जो हो, मगर सारी भाषाओं अपने अपने शब्दोंको निकालकर नये शब्द बनानेका दम न रखे, जो अनुमति प्रचलित हो गये है, नये वे किसी भी भाषाके क्या न आवे हो। पारिभाषिक शब्द अंग-पाश्चात्य विद्याया, यन्त्रों और मश्यायामें सम्बन्ध रखते हैं और जिन विद्याया, यन्त्रों और मश्यायामें प्रचलित हो, तो यथा-सम्भव उन्हें ही रहने दिया जाय, फिर भये वे सजावें ही, क्रियायें हो, गृह हो, मृद हो या सारित हो, या व्याकरणके दूसरे कोशों का हो, और जैसे शब्द नये ही बनाये जाय तब सारे प्रान्तोंमें अति-वार अपने जेबने ही रहे। किसी नये विषयका ऐक्य या नया शोधक अद्यतना जो पास जो वैसे शब्द नच पड़ता है, और जहाँ तक हो सके वे ही शब्द सारे प्रान्तोंमें स्वीकार किये जाय।

हिन्दुस्तानीके रूपमें मैं जिन भाषाका उचित करता हूँ, वह किसी बनावटी, ऐनिक अंग्रेजीकी तरह अंग नाम मर्यादित शब्द-भंडारवाली या व्याकरणकी मर्यादोंमें पड़ी हुई भाषाका नहीं, बल्कि अचूके अचूका, अन्धेमें अन्ध, ऐनिक समस्त भाषाशक्तिका क्षेत्र प्रदान करनेवाला साहित्य अत्यन्त कम सके ऐसी भाषाका उचित है। उसके शब्द-भंडार, वाक्य-रचना, औरों वर्गमें सम्बन्ध, अर्थों, फारसी, अंग्रेजी या दूसरी किसी भी भाषाका उपयोग किया जा सकता है। अनुका व्याकरण तथा मुहावरों साहित्यिक माननी जानी हिन्दी तथा साहित्यिक माननी जानी शुद्ध दानंति जायान पर रख जा सकते हैं और किसी दूसरी भाषाके शब्द और मुहावरोंको भी अपने पास जोड़ सकते हैं, परन्तु किसी आन्तरिक विषयकी पुस्तके लिखनी हो, और विशेष-सम्बन्धोंमें तथा रोजानाके सामाजिक नियमों, व्यापार या दूसरे क्षेत्रोंमें व्यवहारमें उपयोगी विषयका निरूपण करना हो, तो उसमें प्रचलित शब्दोंका तथा आन्त-प्रान्तीय और आन्त-राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दोंका ही

उपयोग करना चाहिये। साहित्यिक निबन्ध, काव्य, कथा-कहानी वगैरामें लेखकों अपनी रुचिके अनुसार चाहे जैसी भाषा लिखनेकी आज्ञा दी होनी ही चाहिये। जितनी यह भाषा समाजको प्रिय होगी, उतनी ही वह हमारे क्षेत्रमें तथा व्यवहारमें दोगिल होती जायगी और भाषाको समृद्ध करती जायगी।

भाषाओंके सम्बन्धमें हमारे देशमें एक शोक जन्मनेमें ज्यादा फँसा हुआ है। जिस पर मैं तालीमकी दृष्टिमें कुछ कहना चाहता हूँ। विविध कारणोंसे हमारे देशमें ब्राह्मण और व्यापारी वर्गको विभिन्न भाषायें सीख लेनेकी बला पड़ गयी है। अलवत्ता, दोनों वर्गोंकी सीखनेकी रीति और जुम पर अधिकार तथा विद्वत्ता भिन्न प्रकारकी होती है। पर अंशतः ज्यादा भाषा सीख लेना उनके लिये आसान बात हो गयी है, और वही कुशलता मित्र हो जानेके कारण उन्हें जिनका शोक भी लग गया है। बारह-नेरह भाषायें जाननेवाले विद्वान हमारे यहाँ मिल सकते हैं। शिक्षणका तब ज्यादातर अन्हीके प्रभावमें रहनेमें शिक्षणमें भाषाओंकी न्याय दडानेकी ओर ही उनका झुकाव रहता है। स्वाभाविक होनेमें मातृभाषा, देशबानीकी हैमियतमें — हिन्दी तथा उर्दू दोनों शैलियोंमें युक्त — हिन्दुस्तानी, स्वभाषाकी जननी होनेमें संस्कृत या फारसी, धर्मके कारण संस्कृत-प्राकृत, ज़रदी या जद भाषा, पड़ोसी धर्मकी दृष्टिमें पड़ोसी प्रान्तकी भाषा, अंशतः द्राविडी कुलकी भाषा और आन्तर-राष्ट्रीय होनेमें तथा पाश्चात्य विद्या-ओंका द्वागन्ध होनेमें अंग्रेजी भाषा — जिस तरह मुझावाकी सीमा छह-सात भाषाये सीखने तक पहुँच जाती है।

हिन्दुस्तान जैमें बड़े देशमें जैसे अनेक भाषाये जाननेवाले पाच-दस हजार भाषा-भक्तिके होनेमें कोसी बुराही नहीं है। अपने अनुसाह या शोकसे भट्टे कोसी आदमी अकेले बाद एक नयी नयी भाषाये सीखता चला जाय। जिस तरह सीखनेकी इच्छा करनेवालेको वैसी सुविधा मिलनी चाहिये। जिसके मित्रा, व्यापारियोंकी पद्धतिमें या उर्दू (वाजान्) पद्धतिमें — बानी किसी हमरे प्रान्तके लोगोंके बीच बसकर और उनके प्रत्यक्ष सहवासमें रहकर — अगर कोसी आदमी जुदी जुदी

भाषाएँ सीप लेता है तो श्रम में कोई दोष नहीं है। परन्तु शिक्षण के तन्त्रम भाषाज्ञानको स्थान देनेका सवाल ही और फिर भुन भाषाओं के साथ विविध लिपियाँ भी हैं, तो भाषाओं की सग्या पर कुछ मर्यादा रखनी चाहिये। दूसरे अनेक उपयोगी विषयोंको हानि पहुँचाकर ही विविध भाषाओंको अस्वात्मक्रम में जगह दी जा सकती है। जिस दृष्टि में मरी राय में सिर्फ दो ही भाषाओंका न्यग्रियत शिक्षण आवश्यक हो सकता है जेक, प्राक्तकी साहित्यिक भाषा, और दूसरी, हिन्दुस्तानी। ये दोनों अच्छे में अच्छे ढंग से सिखायी जानी चाहिये। दूसरी मारी भाषाओंका शिक्षण आवश्यकता पड़ने पर और आवश्यकता के अनुसार ही दिया जाय। बुदाहरण के लिये, अर्च्च शिक्षण में विज्ञान की विविध शाखाओं में अंग्रेजी और जर्मन में से एक या दोनों भाषाओंकी जरूरत पड़े यह समझ में आ सकता है। राज्यतन्त्र के विषय सीपनेवालेको अंग्रेजी और दुनिया की कोई दूसरी एक या ज्यादा भाषाएँ भी सीपना जरूरी हो सकता है, रणनीति के अस्वासी, भाषाशास्त्री वर्गों के लिये एक या ज्यादा प्राचीन भाषाएँ सीपना आवश्यक हो सकता है। अधिकतर विषयोंकी पुस्तकें अंग्रेजी में होने के कारण अर्च्च शिक्षण की पुस्तकें समझ में आ सके अतः अंग्रेजीका शिक्षण मौजूदा जमानेको देखते हुये आवश्यक माना जा सकता है। मगर जिसके अलावा दूसरी भाषाओंको सिर्फ भाषा के ग्रास विद्यार्थी ही सीपें, और वह भी अर्च्च शिक्षण लेना आरम्भ करने के बाद ही।

धार्मिक वृत्ति तथा चरित्रकी अति या वात्सल्य के लिये प्राचीन भाषाओंका ज्ञान आवश्यक नहीं है, न जीवन के व्यवहार चलाने के लिये ही अनेक भाषाओंके व्यवस्थित — व्याकरणशुद्ध शिक्षणकी जरूरत है। कुछ भाषाओंको समझ लेना और पढ़ लेना काफी माना जायगा। भुन में लिपना और बोलना आना जरूरी नहीं है।

प्राचीन भाषा या हिन्दुस्तानी के व्यवस्थित शिक्षण में भुन प्राचीन या अर्वाचीन भाषाओंके आवश्यक अंगोंका समावेश होना चाहिये, जिन्होंने भुन भाषा के व्याकरण के रूप में उसकी रचना में ओट-चूना-रेती वर्गोंका

काम किया है। परन्तु जिसके लिये हरबेकको वे प्राचीन या अर्वाचीन भाषाये ही सीखना जरूरी नहीं है।

अगर भाषाज्ञानकी महिमा और उसमें सम्बन्धित भ्रम कम नहीं होंगे, तो बुद्धोग-परायण, व्यवहार-कुशल और प्रसन्न (ताजी) बुद्धिवाली प्रजाका निर्माण होना कठिन है। कोजी चाहे जितनी शिकायते करे, फिर भी शिक्षणमें पड़ितायी और तक-कुशलताका ही प्रथम स्थान रहेगा।

३

लिपिका प्रश्न — अुतरार्ध

लिपिके सम्बन्धमें भी मैं पहले भागमें कह चुका हू। यहाँ हमें शिक्षणकी दृष्टिसे उस पर विचार करना है।

स्वर-व्यंजन वर्णोंकी व्यवस्थित योजना (वर्ण-व्यवस्था या वर्णानुक्रम) और वर्ण (अलग अलग लिपियोंमें विभिन्न ध्वनियाँ दिखानेवाली आकृतियाँ और मरोड़) दोनों एक ही चीज नहीं हैं। जिस बातमें कोजी जिनकार नहीं कर सकता कि संस्कृत भाषाका वर्णानुक्रम बहुत व्यवस्थित है। जिसमें भी सदेह नहीं कि अलिफ-वे या ऐ-वी-मीके क्रममें कोजी व्यवस्था नहीं है। और यह भी मच है कि स्पष्ट उच्चारण बतानेके लिये कमसे कम जितने स्वतंत्र अक्षर चाहिये, उतने जिन दो लिपियोंमें नहीं है। जिन दोनोंकी अपेक्षा संस्कृत वर्णानुक्रमवाली लिपियोंमें बहुत ज्यादा अक्षर हैं।

अरबी-फारसी लिपिके सवाल पर जिससे ज्यादा चर्चा करनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस लिपिको जिस देशकी या जगतकी एकमात्र लिपि बनानेका कहीमें भी सूचन नहीं किया गया है। जिसलिये सवाल संस्कृत वर्णमालावाली विविध लिपियों और ऐ-वी-मीके बीच ही है।

अक्षरोकी मय्या और अनुक्रम-व्यवस्थाकी दृष्टिसे संस्कृत कुलकी लिपियोंकी विशेषता अपर बतलायी गयी है। परन्तु आकृतियों, स्वर-व्यञ्जनोके योगो और मय्यताक्षरोकी सरलता और असलिये अन्हे सीखने तथा लिखनेमें आसानीकी दृष्टिसे विचार करे, तो अ-बी-सीके गुण संस्कृत कुलकी किसी भी लिपिसे बढ़ जाते हैं। और अिस बातसे अिनकार करना मूर्खतापूर्ण आग्रहके सिवा और कुछ नहीं है। अक्षरोकी, आकृतियोंकी सरलताके लिये दो कसोटिया काफ़ी हैं। अ-बी-सीके छद्मी अक्षर और अुनकी व्वनियोंको जन्म देनेवाले संस्कृत कुलकी किमी भी लिपिके छद्मी अक्षर अेक ही नापमें (मान लीजिये अेक वर्गाअिके चौकठमें) लिखे और फिर नाप कर देखें कि अग्रेजी अक्षरोमें कुल कितने अिककी लम्बी रेखायें सीचनी पडती हैं और हमारी लिपियोंमें कितने अिककी। पता चलेगा कि अग्रेजी लिपिमें कुल मिलाकर कम लम्बी रेखायें हैं। अिसका कारण यह है कि विविध अक्षरोमें हमारी लिपियोंकी तुलनामें अ-बी-सीमें कम मरोड और गांठें आती हैं।

दूसरी कसौटी यह है अेक वालक तथा अेक निरक्षर प्रीडको आध-आध घंटे हमारी लिपिके मूलाक्षरा तथा अग्रेजी लिपिके मूलाक्षरोका परिचय देना प्रारम्भ कीजिये और देखिये कि वे किस लिपिके अक्षरोको ज्यादा तेजीसे याद कर सकते हैं। अिसके बाद अन्हे लिखना सिखाविये और देखिये कि किन अक्षरोको वे जल्दी लिखना सीख जाते हैं।

हमारा वर्णानुक्रम तो अच्छा है, परन्तु वर्णोंके मरोड — आकार — सरल नहीं है, और अन्हे स्वरोंके साथ मिलानेकी तथा सयुक्ताक्षर लिखनेकी पद्धति भी सुविधाभरी नहीं है। अिसमें अन्हे सीखने तथा लिखनेमें ज्यादा मेहनत पडती है और लिखनेकी गति भी धीमी रहती है।

फिर भी, अगर हम अितने तीव्र देशाभिमानी हो सके कि प्रान्तीय लिपियोंको छोडकर देवनागरीमें ही सारी प्रान्तीय भाषायें लिखना स्वीकार कर ले, तो अग्रेजी लिपिका मवाल अेक ओर रखा जा सकता है और अुर्दू लिपिका मवाल भी बहुत गीण हो सकता है।

देवनागरीको मुद्राज्ञता तो होगा ही। परन्तु जो प्रजा जपती प्रान्तीय लिपिया छोड़नेकी अज्ञता दिखावेगी, अने देवनागरीको मुद्राज्ञतेके बारेमें सम्मत होनेमें ज्यादा कठिनायी नहीं मालूम होगी।

अगर प्रान्तीय लिपियोंका नवाल जिस तरह बिल्कुल खतम हो नके, तो अर्द्ध लिपि लिखनेवाले प्रान्तोंको तया (हिन्दू-मुसलमान आदि नव) जातियोंको समझाया जा सकना है कि आप चाहे जैसी अरबी-अर्द्ध भाषा बनालिये, अने चाहे जितनी अरबी-फारसी प्रचुर बनालिये, परन्तु असे देवनागरीमें ही लिखिये और देवनागरीमें ही नीतिविये। जिनमें आपको भाषाको भी लान होगा और देशकी दूसरी भाषाओंको भी लान ही होगा।

परन्तु जिस तरह हम अपनी प्रान्तीय लिपिके अभिमानको नहीं छोड़ सकते, अनी तरह अगर मुसलमान भी अर्द्धके आग्रहको न छोड़ नके, तो अन्हे कोयी दोष नहीं दिया जा सकता — फिर चाहे केवल मुसलमान ही अर्द्धका आग्रह रखनेवाले क्यों न हों।

परन्तु प्रान्तीय लिपियोंका आग्रह छुट सकना आज कठिन मालूम होता है। तब फिर यह देखना रहता है कि शिक्षण और राज्यतंत्रकी दृष्टिसे जिन समस्याओंके कैसे हल किया जा सकता है। यहाँ रोमन लिपि भी अपना अधिकार जतानेके लिये चामने आती है। लेबन, छपायी दगैराकी दृष्टिसे जिनकी मुविद्याके सम्बन्धमें मैं ऊपर कह चुका हूँ। कोजी भी दो लिपियाँ जाननेवाले लोगोंकी मस्याका हिमाव लगायें, तो दूसरी लिपिकी तरह रोमन लिपि जाननेवाले सबमें ज्यादा निकलेगे। देशकी कुछ भाषायें रोमनमें लिखी भी जाती हैं। तारोमें नगी भाषाओंके अक्षरतया तया म्यानोंके नामोंके लिये रोमन लिपिका ही उपयोग होता है। देशके बाहर मारी दुनियामें जिन लिपिका सबमें ज्यादा महत्त्व है। जिनके दोषोंको थोटे परिवर्तन करके दूर किया जा सकता है।

जिन सब बातों पर विचार करनेके बाद मैं नीचे लिखे नतीजों पर पहुँचा हूँ

१ रोमन लिपिका अँसा स्वल्प निश्चित किया जाय कि वह प्रान्तोंकी विविध भाषाओंके अक्षरोंको सपूर्ण रूपमें और स्पष्ट

रूपमें प्रस्तुत कर सके, जिसे निश्चित की हुई रोमन लिपि कहा जाय।

२ सबके लिये दो लिपियोंका ज्ञान आवश्यक हो प्रान्तीय लिपिका और निश्चित की हुई रोमन लिपिका।

३ किसी भी रूपमें हिन्दुस्तानीको मातृभाषाकी तरह बोलनेवालेकी दो लिपियां होंगी देवनागरी और ब्रह्म। यानी मातृभाषाकी तरह हिन्दुस्तानी सीखनेवालेके लिये देवनागरी तथा रोमन लिपिका अथवा ब्रह्म तथा रोमन लिपिका ज्ञान आवश्यक हो।

४ हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषाकी तरह सीखनेवाले अपने अपनी प्रान्तीय लिपिमें तथा रोमन लिपिमें सीखे, और इन दोनों में किसी जेकरा अपनी मुविशके अनुसार उपयोग करे। प्रान्तीय सरकार इन दोनों लिपियोंको मान्य रखे। प्रान्तकी भाषाके सम्बन्धमें भी यही नियम रहे।

५ केन्द्रीय सरकारके कामकाजमें उपयोग की जानेवाली हिन्दुस्तानीमें प्रजा निश्चित की हुई रोमन, देवनागरी तथा ब्रह्ममें से किसी भी लिपिका उपयोग करे। प्रजाकी जानकारीके लिये प्रकाशित की जानेवाली विज्ञप्ति या दफ्तराने रोमन लिपि तथा जिस प्रान्तके लिये वह प्रकाशित हो वहाँकी लिपि दोनोंका उपयोग किया जाय।

जिस व्यवस्थाने दयकी हो जेक भाषाके लिये कमसे कम जेक सामान्य लिपि — और वह भी जगद्व्यापी लिपि — प्राप्त हो सकेगी, और राजके आन्तरिक व्यवहारमें तथा साहित्यमें प्रान्तीय लिपियां भी रह सकेंगी। और कौसी भी भाषा सीखनेका सन्ता आसान हो जायेगा।

अितिहासका ज्ञान

पिछले करीब पचास बरसोंसे विद्वानोंने अितिहासके ज्ञानकी बड़ी महिमा गाजी है, और अनेक दिशाओंमें ऐतिहासिक गोव करने तथा अनेक विषयोंका अितिहास लिखनेकी कोशिश हुयी है। अपने देश, जगत तथा जीवनकी अनेक बातोंका पिछला अितिहास जानना मनुष्यकी नर्वाण और सामान्य तालीमका आवश्यक अंग माना गया है। अर्थशास्त्रियोंमें अितिहासवादियोंका एक सम्प्रदाय ही है। कम्युनिस्ट अपनी विचारसरणीको ऐतिहासिक सत्यो पर ही रची हुयी मानते हैं और अजु परम मानव-जीवनके भविष्यके सम्बन्धमें निश्चित मत प्रतिपादित करते हैं। ऐतिहासिक ज्ञानकी महिमासे अितिहासको 'मुरक्षित रखनेका' भी एक आग्रह-पैदा हुआ है। और वह अिस हद तक बढा है कि मानवके आदियुगका नमूना लुप्त न हो जाय, अिस दृष्टिमें कुछ पुरातत्त्ववादी अैसा मत रखते हैं कि जगली तथा पिछडी हुयी जातियोंको अुनकी आदिदशामें ही रहने दिया जाय। अैसे लोग भी हैं जो अनेक रुढियों तथा सस्थाओंको आजके जीवनमें अर्थहीन और अमुविधाजनक होने पर भी अितिहासको मुरक्षित रखनेके लिअे बनाये रखना चाहते हैं।

जब अितिहासका अितना ज्यादा महत्त्व माना जाता हो, तब मेरे अैसा कहनेमें धृष्टता मालूम होगी कि यह मान्यता लगभग अ्रमकी कोटिकी है। परन्तु बडी नम्रतामें मैं कहना चाहता हू कि अितिहासके ज्ञानका अितना महत्त्व माना जाता है अुतने महत्त्वका पात्र वह नहीं है। अितिहासका अितना महत्त्व माननेमें पीतलके गहनेको मोनेका गहना मान लेने जैसी भूल की जाती है।

मच बात तो यह है कि किसी भी घटनाका मोलहो आने मच्चा अितिहास हमें बायद ही मिलता है। मनुष्यकी अपनी ही की हुयी

और कही हुयी वाताफ्री भी स्मृति धिननी तेजीमे फीकी पड जाती है कि बाटे समय बाद जुममें गत्य और कल्पनाका मिश्रण हो जाता है। किनी मानमगास्त्रीने थैक प्रयोगका उर्णन किया ह। विद्वानोंको मभामें जेक नाट्य-प्रयोग क्रिया गया। अगमें अज टुपटनाका प्रदर्शन क्रिया गया था। प्रयोगके साथ ही जुगकी फिम भी अतारकर गन ली गजी थी। प्रयोग कुछ मिनटोंका ही था। प्रयोग होंनेके आगे घण्टे बाद योनानाम कहा गया कि अन्हाने जो देखा अगका ठीक ठीक वर्णन लिखें। नतीजा यह आया कि तीस मासियामें ने सिफ अक-दोका ही वर्णन फिमके साथ ९० प्रतिशत मिलना ग। थोप नवके वर्णनमें ८० ने ६० प्रतिशत तक भूटे निरुली।

जिगमें आश्चर्य करनेकी काजी बात नहीं है। जब तदन्वय जीग नावधान माली भी घटनाआका यो तेजीमे भूल जाते हैं, तब फिर जिनमें घटनाके उत्पन्न करनेवाले तथा न्ति गपनेवाले लोगोका कोजी रागद्वेष — पक्षपात बरगा हो, अत घटनाओंके वर्णनमें अगर मच्चाजीका हिस्सा कम हो और जैसे जैसे समय बीतता जाय वैसे वैसे अधिक कम होता जाय, ता थिगमें आश्चर्यकी क्या बात है? वतमान घटनायें भी जेक ही दिनमें अमी दक्काम्पद उर मन्ची है कि मच मच घटना क्या पटी, यह कमी भी निश्चयप न नहीं कहा जा सकता। फल तक मभी बिद्यार्थी और शिअर उरुत्तेकी 'काल कोठरी' की बातको मन्ची घटना समझते थे। वही अब गप मात्रित हुयी है। अभी हालमें ही प० मुन्दरलालजीने यह बतलाकर हमें आश्चर्यचकित कर दिया ह कि मुहम्मद गवनीने मोमनायका बूटा यह बात भी मच नहीं है। अगम्प १९८६के बाद देवमरमें होनेवाले हिन्दू-मुस्लिम अत्याचारों और दगोका मोह आने मन्चा अतिहास कमी नहीं मिल मकेगा। कृष्णका तन्त्रा जीवन-चरित्र कौन जान सकता है? रामका ही नहीं, बीसा मसीहका भी कभी जन्म हुआ था या नहीं और बीनाका काम पर बढाया गया था या नहीं, जिन पर भी दका की गजी है। जेक्मपीयरके नाटकोंके सम्बन्धमें प्रेमानन्दके नाटका जैना ही विवाद है। जिवर बढानामें जिन सम्बन्धमें चर्चा जुठी है कि काण्डाम कितने हो गये है।

जिस तरह जिस इतिहासके ज्ञानकी हम अितनी महिमा गाते हैं, वह भले ही इतिहासके नामने लिखा गया हो और सेन्टेरियेटके दफ्तरोंके आधार पर तथा किसी घटनामें प्रत्यक्ष भाग लेनेवालोंके मुहसे सुनकर लिखा गया हो, फिर भी वह किसी अपन्यास या सम्भाव्य कल्पनासे ज्यादा कीमती नहीं होता। अमुका वाचन और पिछली कड़ियोंको खोजने और जोड़नेकी बौद्धिक कसरत मनोरंजक अवश्य है, परंतु शेक्सपीयर, कालिदास या बर्नार्ड शॉके अुत्तम नाटको अथवा पौराणिक वार्ताओं तथा परम्परागत दत्तकथाओंमें न तो अुसकी ज्यादा कीमत करनी चाहिये, न अुनमें ज्यादा इसके ज्ञानका मोह ही रखना चाहिये।

इतिहास पढ़कर भूतकालके सम्बन्धमें हम जो कल्पनाये करते हैं, वे अुचितने बहुत ज्यादा व्यापक रूप लिये होती हैं। और अुन परमें हम जो अभिमान या द्वेष अपने हृदयमें उठाते हैं, वे तो बेहद अनुचित होते हैं। प्रजा-जीवनके वर्णनमें प्रजाके बहुत ही थोड़े भागके जीवनकी जानकारी दी हुअी रहती है। परन्तु हम समझ लेते हैं कि वह पूरी प्रजाकी स्थितिका वर्णन है। भूतकालमें भी नमृद्धि थी। बड़े बड़े नगर थे। नालदा जैसे विद्यापीठ बर्रा थे। अिस जमानेमें भी हैं। परन्तु हमें अँसा नहीं लगता कि आजकी तरह तब भी थोड़े ही लोग अुस समृद्धिका अुपभोग करते होंगे, ज्यादातर लोग गरीब ही होंगे, गुरुकुलोका लाभ गिने-चुने लोग ही लेते होंगे, गार्गी जैसी विदुषी हर ब्राह्मणके घरमें नहीं होगी, अनेक ब्राह्मणिया तो आज जैसी ही निरक्षर होंगी, और दूसरे वर्णोंके स्त्री-पुरुष भी आज जैमें ही होंगे। हम अँसा समझते हैं कि अुम नमय तो सभीकी स्थिति अच्छी ही थी, बादमें बदल गयी। लेकिन बहुत बड़े प्रजा-समूहके लिये अँसा कहा तब कहा जा सकता है, यह शकाका विषय है।

शिवाजीने अुम जमानेके मुसलमान राज्योंके खिलाफ मोर्चा लिया और स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापना की, अिन परमें हर मराठेको लगता है कि मुसलमानोंसे द्वेष करना अुसका कुलवर्न है, अिसी न्यायसे, शिवाजीने मुरतको लूटा था यह पढ़कर मेरे अँक बचपनके

सार्थीको, जिनके पूर्वज सूरतमें रहते थे, अँसा लगता था कि जिद्दाजी और मराठे सब लुटेरे ही थे और महाराष्ट्रियोंके प्रति घृणा रखनेमें उसे कुलाभिमान मालूम होता था। अगर इतिहास जैसी कोई चीज न हो, मनुष्यको भूतकालकी कोई स्मृति ही न रहे, तो देश-देश और प्रजा-प्रजाके बीचकी दुश्मनीको पोषण न मिले। अभी तक वैसी कोई प्रजा या कोई व्यक्ति नहीं हुआ, जिन्होंने इतिहास पढ़कर कोई सबक सीखा हो और समझदार बने हों।

मच पूछा जाय तो इतिहास स्मृतिका ही दूसरा नाम है। स्मृतिसे जिसकी कीमत कम है, क्योंकि ज्यादातर इतिहास लिखनेकी प्रवृत्ति युग समय नहीं होती जब कि स्मृति ताजी होती है, बल्कि उस समय होती है जब वह बुझली पड़ जाती है और सच्ची घटनाये जाननेके मायन भी लुप्त होने लगते हैं। परन्तु ताजी और सच्ची स्मृति भी मनुष्यको मिला हुआ बरदान ही नहीं बल्कि अभिशाप भी है। दो गाथोंके बीच सहानुभूति — प्रेम मदा रहता है। अनुके बीचका झगडा क्षणिक होता है, क्योंकि अनुकी याददास्त बहुत कमजोर होती है। और जब झगडा न हो, अनुका स्मरण भी न हो, तब अनुकी आपसकी सहानुभूति स्वभाव-सिद्ध होती है। परन्तु मनुष्य स्मृतिको ताजी रखकर ज्यादातर द्वेषको ही जीवित रखते हैं, यानी सहानुभूतिको — प्रेमको घटाते हैं। स्वभाव-सिद्ध सहानुभूति — प्रेम अगर किसी खान कर्म द्वारा व्यक्त किया गया हो, तो वह याद रहता है और पुष्ट होता है, उसके अभावमें या उसे भुला सकनेवाला झगडा अकारण बार भी हो जाय, तो वह झगडा स्मृति द्वारा लम्बे अरसे तक जीवित रहता है।

यह सब देखते हुये मुझे नहीं लगता कि इतिहासका शिक्षण काव्य, नाटक, पुराण, उपन्यास द्वारा साहित्यके शिक्षणसे ज्यादा महत्व रखता है। इतिहासका अज्ञान किसी प्रसिद्ध नाटक या काव्यके अज्ञानसे ज्यादा बड़ा दोष नहीं है। जिसे मनोरंजक भाषा-साहित्यका ही एक विभाग समझना चाहिये।

आजका मानव-जीवन अितिहासका ही परिणाम है। हमे वर्तमान मानव-जीवनका अच्छी तरहसे निरीक्षण करना चाहिये और अितिहासकी कदमे पडे दगैर अुसकी समस्याओका हल खोजना चाहिये। अैसा भय रखनेका कोअी कारण नही है कि अितिहासकी श्रृखला टूट जायगी या अुसकी परम्परा सुरक्षित नही रहेगी। क्योंकि अुसके सस्कार तो पहलेसे ही हमारे जीवनमे दृढ हो चुके है। जिसलिये चाहे जितना प्रयत्न कीजिये, अुसकी कारण-कार्य-श्रृखला कभी टूट ही नही सकती। जो अुपाय हम सोचेंगे वे हमें भूतकालके किन्हीं सस्कारोसे ही सूझेंगे, यानी विन-पडे अितिहासमे से ही सूझेंगे। पडे हुअे अितिहासका जिसमे विघ्नरूप होना ही ज्यादा सभव रहता हे।

अगर अितिहास न होता तो हमारे झंडेके चक्रकी अशोकके धर्मचक्रसे या कृष्णके सुदर्शन चक्रसे तुलना करनेकी बिच्छा न होती, और चाद-तारेके झंडेको भी महत्व न मिलता। अितिहासका ज्ञान क्षीण होनेके कारण जिस तरह मध्यकालमे हिन्दुस्तानमें आये हुअे गक, हूण, यवन, बर्बर, असुर वगैरा लोगो तथा अुनके धर्मों ओर आर्योके बीच आज कोअी स्वदेशी-परदेशीका भेद नही करता अथवा कोअी हिन्दूकी सावरकरी व्याख्या पढने नही बैठता, अुसी तरह मुसलमान, अीमाअी, पारसी वगैराके सम्बन्धमे भी हुआ होता। पौराणिक चतु-सीमाके अनुसार अरबस्तान, तुर्कस्तान, मिस्र, बरमा वगैरा सब देश भरतखंडके ही देश माने जाते। जिस तरह अितिहासके अज्ञानके कारण हम यह मानते है कि सारे पुराण अेक ही कालमे और अेक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गये है, अुसी तरह सारे धर्म सनातन धर्मकी ही शाखाये समझे जाते। अितिहास पढनेके परिणाम-स्वरूप हम दूसरोसे अलग होना सीखते है, दूसरोसे मिलना नही।

तालीममे अितिहासको गौण स्थान देनेकी जरूरत है। अुसकी कीमत भूतकाल-सम्बन्धी कल्पनाओ अथवा दन्तकथाओके बराबर ही समझनी चाहिये।

अुपसहार

अब अिस लम्बे विवेचनको पूरा करना चाहिये ।

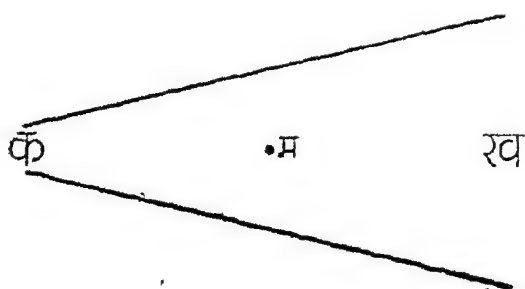
अिस विषयमे कही भी मतभेद नहीं है कि जगत आज अतिशय अस्वस्थ है । विज्ञान और बुद्धोगोमे रूब विकास हुआ है और प्रतिदिन अुमकी गति बढती जाती है । मानव-जातिके प्रारम्भसे लेकर सन् १८०० अीसवी तकके लम्बे समयमे भी जितना अुत्पादन नहीं हुआ, अुतना और अनन्त प्रकारका अुत्पादन पिछले दो सौ बरसोमे हुआ होगा । पुराणो तथा योगशास्त्रोमें वर्णित सिद्धिया हम प्रत्यक्ष होती देखते है और योग माधे बिना अुनका अुपभोग कर सकते है । फिर भी तगीका पार नहीं, दु खोका अन्त नहीं, शांति-मुलह-सतोपका नाम नहीं ! मानव मानवको देखकर प्रमन्न नहीं हो सकता । वह बाध और सापसे भी ज्यादा कूर और जहरीला बन गया है । कोअी देश या कोअी प्रजा अमी नहीं रही, जो अमानुपतामें दूसरे किसी देग या प्रजासे कम हो । यह नहीं कहा जा मकता कि अज्ञान, गरीबी या जगली जीवनकी अपेक्षा विद्वत्ता, विज्ञान, तत्त्वज्ञान या सम्यक्ताके साथ अमानुपताका कम मेल बैठता है ।

आखिर हमारे जीवनमें खराबी कहा है ? सुखके माधन हमारे लिये दु खरूप — साप जैसे बधा बन गये है ? अिसका मुझे जो कारण मालूम होता है वह बत्ताता हू

बगीचेका माली लताकी जडमें पानी डालता है, वह सुरभी चलाता है, मिट्टी चढाता है, अुसकी नीरोगताकी जाच करता रहता है । जब अुस पर फूलाकी बहार आती है, तो क्षणभर खुग हो लेता है, फूलोके कुछ गुच्छे तोडकर मालिकको दे आता है । अुसे फूलोको देखते हुअे खडे रहनेकी ज्यादा फुरसत नहीं होती । परन्तु बगीचेका मालिक जब बगीचेमें घूमने निकलता है तो फूलोको देखनेमें लीन हो जाता है । फूलोको जन्म देनेवाली लता और अुसके मूलको देखनेकी बात अुसे सूझती ही नहीं । दतौन जैसे रूखे और फूल-पत्तोसे रहित

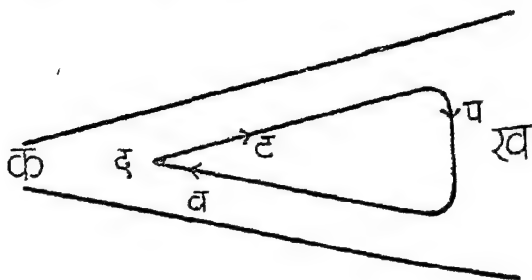
मूत्रकी तरफ भला जुमारा आकर्षण वैसे हो सकता है? जुमका दिल तो फूटने से रग और गममें ही रगता रहता है। जिस तरह वह पूरे वर्गीजमें घूम लेता है, परन्तु जुमारा नजर नाउठके ऊपर की वंशव पर ही घूमती रहती है, नीचे धुआँ पर जुमके मूल नहीं देखती। जुमके रगिजता तो है, परन्तु वह बाग्य ही समझ सकता है, बाग्यही बदर नहीं कर सकता।

अबवा अके जुमका दृष्टांत है। शत्रु आगारके नीचे जैसे जैसे अके बहुत लम्बे पोंकी बल्लता तीजिये। जुमके नीचे में मज हुआ मनुष्य

अगर 'न' की ओर अपना मुह गवकर चलता है, तो जुमे पागेका चिकान और भिन्ता ही दिमागी पडते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है जैसे जैसे जुमे प्रदेयकी अनन्तता ही मारूम पडती है। वही भी जुमके आदि, अन्त या मूठ नज नहीं आते। सब कुछ आगे और आगे बढ़ता हुआ तथा अके-जुमके दूर और दूर जाता हुआ ही जान पडता है। यैना लगता ही नहीं कि किसका कमी अन्त भी आवेगा। जुम अके मालूम होता है मानो अनन्तमें भटकते भटकते वह लुट ही गये ह। परन्तु वही मनुष्य जब 'क' निरुकी आर मुडता है, तो जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वैसे वैसे पागेका मकरपन और तबोच बढ़ते जाते हैं। सभी कुछ छोटा, नकुचित और विचपिच जान पडता है। अगर वह आगे चलता ही रहे तो अितने छोटे

प्रदेशमें पहुँच जाता है, जहाँ सिर्फ़ अमने ही पोंगा भर जाय। उसके अपने सिवा और कुछ रहता ही नहीं। वहाँ विविधता नहीं हानी, विस्तार नहीं होता, बहुलता नहीं होती। मगर अमने ऐसा नहीं लगता कि वह खुद अममें खो गया है या रास्ता भूल गया है, अमने खुल्टे वह नमस्सने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। सबके साथ अमने अपना ही सम्बन्ध दिखायी पड़ता है। पहली स्थितिमें मनुष्य दूसरा सब कुछ देखता है, परन्तु अपनेको नहीं देखता, दूसरी स्थितिमें वह सिर्फ़ अपनेको ही देखता है, दूसरा कुछ नहीं देखता। पहली दशामें वह मानता है कि वह अन्तमें बुझनेवाली तुच्छ रज है, जो अकस्मात् अल्पद हो गयी है और बिना किसी ध्येयके यहाँ-वहाँ भटक रही है। दूसरी दशामें वह मानता है कि वह खुद ही विश्वका आधिकारण और अंक है। वह नहीं जानता कि अमकी दृष्टि, बुद्धि और गति अंक नकु आकारके पोंगेमें काम कर रही है, जो अंक ओरसे चौड़ा होता जाता है और दूसरी ओरसे सकरा।

ऊपरके दृष्टांतको अब थोड़ा बदल दें। अंक मनुष्यके बदले अनेक मनुष्योंकी कल्पना कीजिये। कुछ 'ख' की दिशामें जाते हैं, कुछ 'न' की दिशामें। जो 'ज' की दिशामें जाते हैं, वे अनन्त, अपार, विविध, समृद्ध और सर्वव्यापक प्रकृतिको ही देखते हैं, प्रकृतिकी ही भारी लीला और महिमा देखते हैं। अतः सब कुछ फैलता और

विस्तृत होता हुआ ही दिसाभी पडता है। गुरुआतमे अुमीका अन्त दूढनेके प्रयत्नमें वे आगे और आगे तेजीसे बढ़ते जाते हैं। कोअी थोडा चलकर थक जाता है, कोअी दूर जाकर थकता है। कोअी थोघ्र ही अिस निर्णय पर पहुच जाता है कि अिसका कही भी अन्त आनेवाला नहीं है, कोअी खूब धूमनेके बाद अिस नतीजे पर पहुचता है। जब वह थकने लगता है तो निराश हो जाता है और वापस लौटना चाहता है। तथा 'प' की दिशामें मुडता है। अिस तरह कोअी बहुत बडा चक्कर लगाकर लौटता है, तो कोअी छोटा चक्कर लगाकर लौटता है।

दूसरी ओर जो 'क' की दिशामें मुडे हुअे हैं, वे अपने मनकी ही सारी विवृति और भ्रान्तिको देखते हैं। अुन्हे सब कुछ मनमे ही समाया हुआ लगता है। मनके बाहर किसीका अस्तित्व है या नहीं, अिसमें अुन्हे सन्देह रहता है। अिसलिअे वे मनको ही पकडनेकी कोशिश करते हैं। परन्तु वे भी कभी थकने लगते हैं। अिस तरह मनको पकडकर भी अुन्हे पूर्ण सतोष नहीं होता। अैसा मन अुन्हे गक्तिहीन, विभूतिहीन, कर्तृत्वहीन और मकुचित होता जान पडता है। अिसमे अुन्हे विकास नहीं मालूम होता, परन्तु विलय — नाश मालूम होता है। अिसलिअे अैसा थका हुआ मनुष्य भी अुसी दिशामे टिकना नहीं चाहता। वह भी 'द' के पाममे मुडी हुअी दिशामे धूमना चाहता है और गक्ति, विभूति, कर्तृत्व तथा विकासको प्राप्त करनेमें प्रवृत्त होता है। अिसमें भी कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं और कुछ 'क' के बहुत नजदीक तक जाकर थकते हैं। बहुत कम अैसे होते हैं जो बिना थके आखिर तक अुसी दिशामे बढ़ते रहते हैं। अिस तरह कुछ लोगोके मुह 'ख' की दिशामें मुडे हुअे हैं और कुछके 'क' की दिशामे। कभी बहुत बडा सघ 'ख' की दिशामे जाता है, तो कभी 'क' की दिशामें। सभी 'ख' की दिशामे जाये या सभी 'क' की दिशामें मुडें अैसा नहीं होता।

आज मानव-जातिके बहुत बडे भागकी स्थिति बगीचेके अुस मालिक जैनी या 'ख' की दिशामे मुह घुमाये हुअे लोगो जैसी ही है।

मन फूटोकी बहार देनेमें, प्रकृतिकी खूबिया और विविधता खोजनेमें ही मगगूल है। नीचे झुककर या पीछे घूमकर बुद्धे यह देखनेकी अच्छा नहीं होती कि यह सब किसका विस्तार है और किसकी विजय और महिमा है। जगत हमें स्वयम् प्रकृतिका ही सारा अटपटा बेल मारूम होता है। बुसका कोधी मूल, बीन, कारण या कर्ता है या नहीं, जिस विषयमें भी हमारे मनमें शका रहती है। जो जिस सबयमें विचार करते हैं बुसका खयाल यह है कि जीवमृष्टि — चेतन्यकी उत्पत्ति — भी अचानक ही हो गयी है। जिस तरह लता पर फूलकी बहार आती है, बुसी तरह प्रकृति पर जीवमृष्टिकी बहार आधी हुयी है। फूल चाहे जितने सुन्दर और सुगन्धित हो, फिर भी वे मूलके साथ हैं, कारण नहीं या वे अनादि भी नहीं हैं, बुसी तरह जीवमृष्टि भी प्रकृतिका कार्य है, कारण नहीं अथवा वह अनादि भी नहीं है। जिसलिये समिक व्यक्तिकी दृष्टिमें फूलकी जितनी कीमत होती है, बुससे ज्यादा हमारी दृष्टिमें जीवकी कीमत नहीं रही। जब तक फूलमें रंग और गंध हो तब तक तो बुसकी कीमत है, रंग और गंध नाट हो जानेके बाद वह फूल परा तले कुचला जाता है। और बुसकी कीमतका यह मतलब नहीं कि बुसके लिये हमारे मनमें कोधी आदर होता है, बल्कि जितने प्रति हमें आदर हो उसके लिये फूलका बलिदान करने जितनी ही बुसकी कीमत हमारे मनमें रहती है। जिस तरह हमारी जिम चीजका हम महत्वपूर्ण समझते हैं, बुसके लिये समग्र जीवमृष्टिका और समुद्र्याका भी बलिदान करनेमें, बुसके गान्धियि गीत देनेमें, गुशामीमे बाध देनेमें अथवा कुचल डालनेमें हमें हिचकिचाहट नहीं आती। हमारी नजर लताके मूलकी ओर नहीं, बल्कि बुसकी बहारकी ओर, पोंगेके 'क' मिरकी ओर नहीं, 'ख' मिरकी ओर मुड़े हुयी है, और यही हमारे दुखका मूल कारण है। दिनमें सिर्फ हमारी पृथ्वीका ही विस्तार साफ दिखायी पड़ता है, परन्तु रातमें तो हमें समग्र विश्वकी समृद्धिके दर्शन होते हैं। और रात जितनी अंधेरी होती है बुतनी ही वह समझि अधिक स्पष्ट दिनामी देती है, जैसे कोधी व्यक्ति दिनको अनेरा फैलानेवाला

और रातको प्रकाश फैलानेवाली कहे, अनी तरह हम 'ख' की दिगामे प्रकाश और विकास देखते हैं, तथा 'क' की दिगामे मकोच और शून्यता देखते हैं।

भक्त और तत्त्वज्ञानीकी भाषामें कहे तो हम मायाकी भाषनामें भगवानको भूल गये हैं, प्रकृतिके ध्यानमें आत्माको ओ बैठे हैं। आधुनिक नाधारण भाषामें कहे तो हम महत्ताके और वैभवके मोहमें जिन्सानियतको छोड़ते आये हैं। जिसके लिये महल बघवाना है वह खुद मरने बैठा है। फिर भी अमकी सेवा करनेकी हमें फुरमत नहीं है। हम सोचते हैं कि पहले महल बन जाने दो, फिर अममें अक अम्पनालका कमरा भी रखेंगे और अममें हम जिसका अलालज करेंगे। अगर तब तक यह मर गया तो जिसके लडकेका अलालज करेंगे, और अमका लडका भी नहीं रहा तो किनी दूसरे बीमारको लाकर अममें रखेंगे, यह हमारा न्याय है। 'अधेर नगरी चौपट गजा' का न्याय अमने ज्यादा दोषपूर्ण नहीं था। अलटे अमने तो सूलीको मूली नमजकर ही अमने खड़ा किया था, जब कि हम नायद महल समझकर कतलमाना खड़ा करते हैं।

मतलब यह कि जो बड़ीमे बड़ी क्रान्ति हमें करनी है वह यह है कि हम जड वैभव-विलासकी अपेक्षा मानवताको मरने अधिक महत्त्व और जीवको मरने अधिक आदर देना सीखें। अमके अभावमें किनी भी प्रकारका राजतन्त्र या अर्थवाद या धर्म मनुष्यको सुव-शान्ति नहीं दे सकेगा।

यह लिखते हुये मैं अतना कह देता हू कि मेरे मनमें मानव-जातिके मन्धन्धमें निराशा नहीं है। हिन्दुस्तानके बारेमें तो मैं अमने भी ज्यादा आशावान हू। मेरा मन कहता है कि मानव-प्रवाह अभी भले ही थोड़ा अधर-अधर टकराये, गोते खाये, नुकसान जुठाये, परन्तु वह फिरसे 'क' की दिगामें अवश्य ही मुड़ेगा, प्रकृति-पूजाकी जगह फिरसे भगवानकी स्थापना करेगा और अना वह अम अधिक शुद्ध स्वरूपमें नमजकर करेगा। यह निराधार आशावाद नहीं है। पिछले पचान-साठ वरसोंमें हिन्दुस्तानमें जो अकने अक अने नेता पैदा हुये

जहा तक आतुरी अभिलाषाओंमें श्रद्धा,
वहा तक सुख-शांति अृद्धिकी अगव्यता ।

बढाना-प्रकटाना अुच्च गुण नद्वैद,
मानवताके अुत्कर्षको मान जीवनका ध्येय,
नद्भावभे, धर्मभावसे करना जीवोकी सेवा,
मानवमात्रको हृदयसे अपनाता,
जीवमात्रको प्रेमामृतने नहलाना,
गदगी, रोग, गरीबी, अज्ञान हटाना,
नत्य, शौच, जुद्योग आदि नद्गुण फैलाना,
बिसमें ही आत्मज्ञान व शान्ति पाना ।

बिस तरह जीवनभर करे जो अुपासना,
रखकर औश्वर-निष्ठा व नि स्वार्थ भावना,
न खे चिन्ता, ममता या भावीका सोच,
आवे देहका अत तो छोडें नि मकोच,
बिनके सतोष, शान्ति बीर मोक्ष,
नकद, अकल्पित और अपरोक्ष ।

लेखककी तीन महत्त्वपूर्ण पुस्तके

गीता-मंथन

अस महत्त्वपूर्ण ग्रंथमें लेखकने गीता जैसे शाश्वत और सनातन महत्त्व रखनेवाले ब्रह्मग्रन्थके गूढ़ और गभीर विषयको सरल, सुवाच और रोचक शैलीमें समझाया है। अने लेखकने मामूली पढ़े-लिखे विचारशील लोगोंके लिये ही लिखा है, न कि पंडित-वर्गके लिये। यह भारतीय भाषाओंमें गीताका अतना सरल और सरस विवेचन करनेवाला अपने ढंगका अनूठा ग्रन्थ है, जो लेखककी सबसे अधिक लोकप्रिय रचना सिद्ध हुआ है।

कीमत ₹ ००

डाकखर्च ₹ ००

जीवन-शोधन

लेखक प्रस्तावनामें कहते हैं “जिन्दगी खा-पीकर अंग-आराम करनेके लिये है, अमरसे अधिक अुदात्त भावनाका स्पर्श ही जिन्हें नहीं हो सकता, उनके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है। परन्तु जिनके मनमें अुदात्त भावनाएं हैं, जिनके मनमें यह अभिलाषा निरंतर बनी रहती है कि मेरी आध्यात्मिक अुन्नति हो, मैं जीवनके तत्त्वको समझ लूँ, मेरा चित्त निर्मल हो जाय, मेरा जीवन दूसरोका सुख बढ़ानेमें किसी कदर अुपयोगी हो, अुन्हींके लिये यह लेखमाला लिखनेको मैं प्रेरित हुआ हूँ।”

कीमत ₹ ००

डाकखर्च ₹ २०

संसार और धर्म

अस पुस्तकमें श्री किशोरलाल मजरावालाने अपने मार्मिक और मौलिक ढंगसे जिन विषयोंकी विशद चर्चा की है, वे मुख्यतः ये हैं १ धर्म और तत्त्व-चिन्तनकी दिशा अेक हो तभी दोनों सार्थक बनते हैं, २ कर्म और अुमके फलका नियम केवल वैयक्तिक विलयमें नहीं, परन्तु दोनोंकी अुत्तरोत्तर अुद्धिमें है, ३ मानवताके सद्गुणोंकी रक्षा, पुष्टि और वृद्धि ही जीवनका परम ध्येय है। पुस्तकके आरम्भमें प्रसिद्ध तत्त्वचिन्तक पंडित सुखलालजीकी ‘विचार-कणिका’ तथा अन्तमें श्री केदारनाथजी जैसे साधु-पुरुषोंकी ‘प्रति’ ने पुस्तककी अुपयोगितामें और भी वृद्धि कर दी है।

कीमत ₹ ५०

डाकखर्च ₹ ००

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद-१४

कार्यकर्ताओं के साथ

नैतिक कामों और बेकाम अहंसे में नहीं । (विनोबा)

खयालों से किसी व्यक्ति का परीक्षण किया, वहाँ हम व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सके । जहाँ हमने उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया वहाँ हम पूर्ण रूप से प्यार नहीं कर सके । और पूर्ण रूप से प्यार न कर सकने के कारण हम उसका पूर्ण विश्वास हासिल नहीं कर सके । यदि उसका पूर्ण विश्वास हमें नहीं मिला- इसका मतलब है कि हम उसके साथ काम करने में कामयाब नहीं रहे । इसलिये समाज सेवक को चाहिये कि वह Non-judgemental attitude रखे । स्वच्छ अंतःकरण से किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह न रख कर जब हम व्यक्ति के पास जाते हैं तब स्वीकार करना और विश्वास हासिल करना सुलभ हो जाता है ।

he should be । व्यक्ति जैसा है वैसा मानकर ही उसे आदर दो, यह मत सोचो कि उसे ऐसा होना चाहिये । इसी तत्व के आधार पर सामाजिक सेवकों से माँग की जाती है कि वे Non-judgemental attitude आत्म सात करें । इस विचार की भूमिका यह है कि जब आप व्यक्ति को उसके गुण दोष के साथ स्वीकारते हैं तभी वह व्यक्ति आपका आदर करता है । आप उसको प्रेम करेंगे तभी उसका आपके प्रति विश्वास होगा । व्यक्ति को ऐसा होना चाहिये, इन आदतों को छोड़ना चाहिये, इस खयाल से अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी Subjective attitude (आत्म लची दृष्टि) होगी । जहाँ हममें पूर्वदृष्टि

राजस्थान खादी संघ

जानेवारा जयपुर

जहां अनेक कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं,
वहाँ उनका मह-चित्त कैसा घने, यह एक समस्या
है। परम्पर मनोमानिय, दूरी भाव, गलत-
फहमी, क्लेश आदि जो पैदा होते हैं, वह न
हों, यह देखना होगा। अबसर जब कोई जमात
बड़ी होती है, तो हमारी चित्त की कमी के
कारण ये सारे पैदा होने हैं। उसका उपाय
तो चित्तवृत्तिनिरोध ही है और चित्तवृत्ति
नोपन ही है। लेकिन उसके साथ-साथ एक
बाहरी आयोजन भी हो सकता है। वह आयो-
जत इस प्रकार होगा कि लोगों को वह ह्याल
छोड़ देना होगा कि हम सारे बराबरी के हैं।
हमें समझना होगा कि हम आत्मत तो बरा-
बरी के हैं, लेकिन देहत, इन्द्रिय, बुद्धि, मनुष्य
बराबरी के नहीं हैं। आत्मत हम सब मानवों
के ही नहीं, बल्कि प्राणीमात्र के, सब के भी
बराबरी के हैं। वह हमारी बात है। लेकिन
देह, मन और बुद्धि में देखा जाय, तो हम में
अन्तर है। हम में अलग-अलग बुद्धिवाले और
अलग-अलग अस्तिवाले, भावना वाले लगे
हैं, वे हमने देखे हैं, इन बात को हमें समझना
चाहिये। लेकिन इसका कोई विचार किये
बिना आजकल हम ऐसी बात करते हैं कि हम
सब बराबरी के हैं। हममें अविरोध है। यह
तो समता का न्याय है, वह जिस दृष्टि से अभी
लोग कर रहे हैं, उस दृष्टि से गलत है। जो
असमानता है, उसे ही छोड़ देना होगा।

दो शब्द

उन वर्षों में मुझे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने, उनके साथ रहने और काम करने का विशेष अवसर मिला है। साथ ही उनकी कठिनाइयों, कमजोरियों, गलत फहमियों, भावनाओं और आकांक्षाओं को निरुद्ध से देखने, समझने और उनका विश्लेषण करने का भी अवसर और अवकाश रहा है। इसलिए जब 'राजस्थान खाना पत्रिका' का आरम्भ मैंने अप्रैल, १९५७ में किया, तब कार्यकर्ताओं के साथ सहचिंतन की दृष्टि से संपादकीय के रूप में एक लेखमाला की शुरुआत की। यह क्रम मार्च १९५९ तक चला। सत्रह लेख इसमें लिखे गये। एक लेख कार्यकर्ताओं के सामूहिक जीवन के सम्बन्ध में अलग से शामिल कर दिया है। इस प्रकार कुल अठारह लेखों का यह सग्रह बन गया। पत्रिका के ये लेख बहुत से मित्रों, सहयोगियों और कार्यकर्ताओं को रुचिकर तथा उपयोगी लगे और उनका आग्रह रहा कि इन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया जाय। परिणामस्वरूप 'कार्यकर्ताओं के साथ' आपके हाथ में है।

कार्यकर्ताओं के बारे में मेरे मन में बड़ी श्रद्धा और बड़ी आशा है। अपनी शारीरिक सुख-समृद्धि से ऊंचे किन्नी उद्देश्य से अनुप्राणित कार्यकर्ता ही अपने और समाज के जीवन तथा व्यवहार के विकास का अप्रदूत वनता है और समाज उसके त्याग और तप, विवेक और अभिक्रम से प्रगतिशीलता प्राप्त करता है। समाज में कार्यकर्ता का स्थान सदा से महत्वपूर्ण रहा है और सदा रहेगा— उसका नाम चाहे युग-युग और देश-देश में बदलता रहे। कार्यकर्ता के सामने क्या समस्याएँ और कठिनाइयाँ खड़ी होती हैं और

(ख)

उनके बारे में उसका दृष्टिकोण क्या रहे—इसे स्पष्ट करने का कुछ प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया है ।

स्पष्ट है कि कार्यकर्ता की सारी कठिनाइयों और समस्याओं का जल्लस इस पुस्तक में नहीं है । ऐसा करने का कोई दावा भी नहीं कर सकना, क्योंकि कठिनाइयाँ और समस्याएँ सदा बदलती और घटती-बढ़ती हैं और प्रत्येक सामना करने पर ही उनका सही हल निकलता है । यहाँ केवल सामान्य संकेत और पैमाना ही सामने रखा गया है, इतना ही उचित और संभव भी है । यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने इस पुस्तक में कार्यकर्ताओं के साथ सहचिंतन किया है और मैं आशा करता हूँ कि पढ़ते समय कार्यकर्ता मेरे साथ सहचिंतन करेंगे तो इससे उन्हें विचार को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी ।

श्रद्धेय दादा-श्री शंकराव देव ने इस छोटी सी पुस्तक की भूमिका लिखने की स्नेहपूर्वक कृपा की है । इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ । मुझे उनसे बहुत प्राप्ति हुई है और आगे भी होगी—यह विश्वास मुझे बल देने वाला है ।

जयपुर

जन्माष्टमी, १९४९

—जवाहिरलाल जैन

आमुख

भारतीय समाज अति प्राचीन होने के कारण उसकी जीवन श्रद्धाओं की जड़े भारतीय मनोभूमि में बहुत गहरी हैं। इन श्रद्धाओं में से कुछ नीचे लिखी हैं—

१ जैसे समार वैसे समाज भी ईश्वर ने या किसी दूसरी अति-भौतिक शक्ति ने निर्माण किया है और उसकी गतिविधि उस शक्ति के बनाये हुये नियमों से नियन्त्रित की जाती है। उसमें हस्तक्षेप करने का मनुष्य का अधिकार नहीं है और वह करेगा तो भी उसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है।

२ प्रकृति सत्य, रज और तम—इन तीनों गुणों से बनी हुई है और समार में जड़ और चेतन जो अनन्त पदार्थ हैं, उन पदार्थों में यह गुण भिन्न भिन्न मात्रा में विद्यमान हैं। लेकिन सारी प्रकृति में इन तीन गुणों का परिमाण समान होने के कारण समार में समस्त सुख-दुःख का परिमाण सदैव सम ही रहनेवाला है। इसलिए मानव के प्रयत्नों से शनैः शनैः दुःख क्षीण होता जायगा और अन्त में ससार या समाज में केवल सुख ही रहेगा, यह विश्वास झूठा या गलत है।

३ मनुष्य दुःख से सम्पूर्ण मुक्ति चाहता है तो उसको प्रकृति के अतीत यानी त्रिगुणातीत जो उसका मूल स्वरूप है, उसको प्राप्त करके उसमें सदा के लिये लीन हो जाना चाहिये। ससार रूपी नदी सुख दुःख की धाराओं में अखंड रूप से बहती रहती है और आगे भी रहेगी। इस कारण मनुष्य सुख-दुःख से मुक्ति चाहता है तो उसको इस ससार-नदी में से बाहर निकलकर किनारे पर।

आना चाहिये।

जय हिन्द

४ मनुष्य को इस जन्म में जो सुख-दुःख महता पड़ता है, वह उसके पूर्व जन्मों के सुकृत और दुष्कृतों का फल है। इसलिये मनुष्य स्वयं ही अपने सुख-दुःख का उत्तरदायी है, और यह सुख-दुःख सहने से ही उसके पूर्व कर्मों का फल नष्ट होने वाला है। इसलिये अन्य कोई भी हमसे सहायक नहीं हो सकता।

५ चराचर सृष्टि का जो अन्तिम मूलतत्त्व है, वह अव्यक्त और निर्गुण होने के कारण नीति-अनीति, सुख-दुःख इन द्वन्द्वों से अतीत है। इसलिए मनुष्य के व्यक्तिगत आचरण में इस अन्तिम वस्तु की प्राप्ति के लिये चित्त-शुद्धि के साधनरूप, दया, क्षमा, शान्ति ऐसे नैतिक गुणों की आवश्यकता है। यह बात मान्य होते दृष्टे भी सामाजिक आचरण में उन गुणों की उत्तनी ही आवश्यकता नहीं मानी जाती।

६. मनुष्य परिवर्तनशील है लेकिन समाज स्थितिशील है। व्यक्ति के शुद्धाचरण का लक्ष्य स्व-उन्नति तथा स्व-मुक्ति है, समाज-सुधार नहीं है। व्यक्ति के शुद्धाचरण से सामाजिक कृतियों में जो शुद्धि आयेगी और जितना सुधार होगा, उतना समाज में से अधिक मनुष्यों का दुःख कम होगा लेकिन सारे समाज में परिवर्तन होकर समस्त दुःख नष्ट हो जायगा और सुख की वृद्धि होगी ऐसी धारणा सही नहीं है। इसलिए भारतीय समाज में सेवा के लिये जो स्थान है, वह अपनी शुद्धि और ज्ञान्ति के लिये है। सम्पूर्ण समाज की शुद्धि और शान्ति के लिये नहीं है। व्यक्तिगत मुक्ति का सम्बन्ध समाज-सेवा या सुधार के साथ किंचित् भी नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्न से ज्ञान, योग या भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह भारतीय तत्त्वज्ञान और अध्यात्म शास्त्र कहता है। इन श्रद्धाओं में मूलतः जो दोष है या उनको समझने में जो कमी रही उसी कारण भारत का विचार अत्यन्त श्रेष्ठ और आचार अति साधारण हो गया है।

नर नारायण बन सकता है, ऐसी भारत की श्रद्धा है। वैसे ही श्रद्धा रखने वाले महान पुरुष अन्य देशों में भी समय समय पर पैदा हुये हैं। समार में आज तक जितने महात्मा और मन्त-सत्पुरुष हुये हैं, उन्होंने अपनी वाणी और कर्म से मनुष्य के लिये देवत्व का मार्ग दिखाया है। यह जो विभूतियाँ समार में अवतीर्ण हुईं, वे केवल अपवाद रूप थीं और उनके जीवन का समस्त मानव जाति के जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं—यह बात बुद्धि को स्वीकार्य नहीं होती। इन विभूतियों ने जीवन के पीछे कोई निश्चित उद्देश्य रहे हैं और वह उद्देश्य यही है कि जिस श्रेष्ठ स्थिति को इन विभूतियों ने प्राप्त किया है, उस अवस्था तक पहुँचना हर मनुष्य का जन्म सिद्ध हक है। इसका एक और आधार यह है कि दुनिया में आज तक जितनी ऐसी विभूतियाँ हुई हैं उन सबों ने यही कहा है कि हर मानव प्रयत्न से इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है।

२. ससार में एक ही सद् वस्तु ओतप्रोत है और सृष्टि में नाना प्रकार की वस्तुएँ उस एक ही वस्तु का प्रगटीकरण हैं। यह विकास या वस्तुओं का प्रगटीकरण एक नियमबद्ध क्रम से हुआ है। मानव का जन्म इस क्रम में एक अवस्था है। मनुष्य में चेतना या समवेदना है, जिससे उसे अपने स्वयं का ज्ञान होता है और आगे के विकास की व्यवस्था की दिशा की ओर मनुष्य ज्ञान पूर्वक कदम उठा सकता है। इस चेतना या समवेदना का एक लक्षण यह भी है कि मानव मात्र एक है, यह समझ कर अपने साथ मनुष्य दूसरों का भी विकास कर सकता है। एक दूसरे के परस्पर सहयोग से सब मिल कर हम विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं और हो। यह एक ही श्रद्धा सर्व श्रेष्ठ है और अखिल मानव जाति को

(च)

भाई जवाहिरलालजी की यही श्रद्धा है और हम सर्व कल्याणकारी श्रद्धा से प्रेरित होकर ही 'कार्यकर्त्ताओं के साथ' पुस्तक उन्होंने लिखी है। जो कोई चाहता है कि उसके अन्तस्तल में यह श्रद्धा-शीप प्रज्वलित हो और उसके प्रकाश में अपना और अपने साथ दृग्गो का भी विकास करने के लिये उसमें सेवा-भावना निर्माण हो, उसके लिये भाई जवाहिरलालजी की यह पुस्तक उपयुक्त साबित होगी। कार्यकर्त्ताओं में कौन-कौन से गुण होने आवश्यक हैं और उनको अपने में लाने के लिये कार्यकर्त्ताओं को क्या करना चाहिये, हम धारे में हम पुस्तक में भाई जवाहिरलालजी के विचारों की सूक्ष्मता और आचारों का धारीकी से विश्लेषण, यह दो गुण हम की विशेषताएँ हैं।

अनुक्रम

- १ कार्यकर्ता कौन ?
- २ मूल निष्ठाएँ
- ३ व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन
- ४ सामूहिक जीवन
५. सादा जीवन और उच्च विचार का सही अर्थ
- ६ जीवन की साधना
- ७ दो अनिवार्यताएँ
- ८ स्वाध्याय
९. शरीर-श्रम
१०. परिवार
- ११ जीवन-निर्वाह
१२. सत्तान-भर्यादा
- १३ सार्वजनिक सस्थाएँ
१४. जनता
- १५ सरकार
- १६ अन्य कार्यकर्ता
१७. सफलता-असफलता
- १८ समाज-सेवा का सातल

कायकता कौन

कायकता अपने समाज का सदस्य है, देश का निवासी है, राज्य का नागरिक है, लेकिन वह इससे कुछ अधिक भी है। वह अपने समाज, देश और राज्य का गौरव भी करता है, लेकिन वह केवल इतने से सतुष्ट नहीं है। वह वर्तमान के आगे देखता है और वर्तमान के अंदर भी। वह देखता है कि वर्तमान समाज सगठन में तथा उसके व्यक्तिगत जीवन में दोष हैं, कमियाँ हैं, जिनके कारण समाज में दुःख और कष्ट है और उसका अपना जीवन अधूरा है।

जिसे अपनी तथा समाज की कमियों का भान नहीं है, या जो इनकी ओर से उदासीन है, उसे कार्यकर्ता नहीं कह सकते।

ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इन कमियों को तो देखते हों लेकिन यह मानते हों कि यह सब ईश्वर के क्रोध के कारण है, या भाग्य अथवा पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है, मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोगों की यह धारणा भी हो सकती है कि दुनिया पराई और स्वार्थी है, हमें ससार से कुछ लेना देना नहीं। हमें तो अपनी आत्मोन्नति द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग-मोक्ष की प्राप्ति ही अभीष्ट है।

जो इस प्रकार की एकांगी दृष्टि रखने वाले हैं उन्हें भी कार्यकर्ता नहीं कह सकते।

कार्यकर्ताओं के साथ

जो समाज और व्यक्ति की अपूर्णता देखते हों और उन्हें वैयक्तिक तथा सामूहिक प्रयत्नों से दूर किया जा सकता है—यह भी मानते हों, लेकिन अगर वे तटस्थ रह कर केवल दूसरों के प्रयत्नों की आलोचना करते रहें तो उन्हें भी कार्यकर्ता नहीं कह सकते। तो फिर कार्यकर्ता कौन ?

कार्यकर्ता वह है जो अपने समाज के तथा अपने व्यक्तिगत जीवन के दोषों तथा कमियों को देखता है, यह मानता है कि उन्हें वैयक्तिक तथा सामूहिक प्रयत्नों से दूर किया जा सकता है और वह स्वयं इस पुरुषार्थ में लगजाता है तथा दूसरों को लगने के लिए उत्साहित करता है।

वह अपने समाज, देश तथा राज्य का मदस्थ है, वह अपनी तथा अपने आश्रित परिवार की जिम्मेदारी भी निभाता है, लेकिन उसकी निगाह समाज के तथा स्वयं के जीवन को दोष रहित तथा उन्नत बनाने पर ही है। इसी में उसकी विशेष रुचि है और उसी के लिए उसका चितन-सर्वस्व अर्पित है। संक्षेप में, कार्यकर्ता वह है जिसके जीवन का कोई सामाजिक उद्देश्य या लक्ष्य हो और जिनकी पूर्ति में वह चितन तथा कर्म द्वारा लगा हुआ हो।

ऐसे कार्यकर्ता दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वे जो समाज के वर्तमान सवस्थों के दुःखों तथा अभावों से द्रवीभूत होकर उनकी सहायता करने, सेवा करने में अपनी शक्ति लगा देते हैं। इस प्रकार के कार्यकर्ता प्रशंसनीय हैं। वे कारुणिक हैं। उन्हें दुखियों के प्रति सहायुभूति है। उनसे समाज का भला होता है और प्रायः समाज उनकी कद्र भी करता है।

दूसरे वे हैं जो समाज में व्याप्त दोषों तथा दुस्खों की जड़ की तरफ ध्यान देते हैं और जड़ को खोद कर नष्ट कर देना तथा नयी नींव से समाज का निर्माण करना अपना कर्तव्य मानते हैं। उनका

कार्यकर्ता कौन ?

सारा प्रयत्न इसी दिशा में होता है। वे क्रांतिकारी हैं। वे परम कारुणिक हैं। वे केवल दुखी का दुख दूर करके सतुष्ट नहीं होते। उन्हें दुख का समूलनाश ही आनन्द दे सकता है। वे अभिनदनीय हैं। लेकिन समाज प्रायः उनकी उपेक्षा करता है, अपमान करता है, उपहास करता है, कष्ट देता है, मार भी डालता है। समाज की प्रगति का पौधा इसी खाद से पोषण पाता है।

क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की भी दो श्रेणियाँ हैं। एक वे जो समाज के दुखों का अंत करने की तड़प में साधनों की हीनता-श्रेष्ठता का विचार नहीं करते। साधन चाहे कैसे हों, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं। उन्हें केवल लक्ष्य प्राप्ति का ही विचार है और उसी में अपने आपको खपा डालते हैं। दूसरे वे हैं जो उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उच्च साधनों का उपयोग ही सभ्य और इष्ट मानते हैं। स्पष्ट ही दूसरी श्रेणी के क्रांतिकारी समाज तथा व्यक्ति के अधिक विकसित तथा अधिक सस्कृत विचार और स्थिति के परिचायक हैं।

हमारे विचार में वे ही पूरे कार्यकर्ता हैं, वे ही वास्तव में क्रांतिकारी हैं। नये तथा श्रेष्ठ समाज का निर्माण उन्हीं के विवेक तथा पुरुषार्थ से होगा।

जो इस पथ को स्वीकार करते हैं, जो इस ओर बढ़ना चाहते हैं, जो इस पथ पर चलने के लिए प्रयत्नशील हैं, जो चल पड़े हैं, वे अवस्था में, शिक्षा में, अनुभव में या और किसी बात में चाहे कितने ही भिन्न हों, वे सब कार्यकर्ता हैं और हमारा प्रयत्न उन सब के साथ मिलकर सह-चिंतन करने का है।

“मूल निष्ठाएँ”

जिम प्रकार गणित में दो आर दो मिलकर चार होते और चार में से दो निकाल देने पर दो बचते हैं, इन सिद्धांतों को धोकार करके ही गणित का आरंभ होता है। उनके प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं मिथ्य सत्य हैं। उसी तरह कार्यकर्ता और स्वामकर रचनात्मक कार्यकर्ताओं के लिए कुछ ऐसे मूलभूत विचार हैं जिनके विषय में संदेह की गुंजाइश नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि ये समाज और जीवन के परम सत्य-स्वयंसिद्ध सत्त्यों के रूप में स्वीकृत होने चाहिये।

जीवन का लक्ष्य

हमारा जीवन केवल अच्छा खाने, पहनने, भौतिक वासनाओं की तृप्ति करने, मोज उड़ाने के लिये नहीं है। इससे परे और इससे ऊंचा हमारे जीवन का उद्देश्य है। मानव केवल खा-पीकर मोटा ताजा बने रहने वाला प्राणी नहीं है, वह इससे बहुत कुछ अधिक है। उसके जीवन का उदात्त उद्देश्य है, वह उद्देश्य है—अपने शरीर से अलग शक्ति का—चाहे उसे ईश्वर, आत्मा अथवा समाज का नाम दिया जाये, विचार उसके मन में दृढ़ होना चाहिये। उसकी सेवा, समाज की सेवा उसके जीवन का उद्देश्य है, उसकी पूर्ति में ही जीवन की सफलता है। यह दृष्टि कार्यकर्ता की होनी चाहिये।

शुद्ध साधन

दूसरी बात यह कि समाज-सेवा मानव-जीवन का उच्च ध्येय है, इस ध्येय सिद्धि में हीन उपाय काम में नहीं लाये जा सकते, क्योंकि कारण के अनुरूप कार्य होता है, यह मृष्टि का अदल नियम है। बबूल बोने से बबूल पैदा होता है और आम बोने से आम। इसलिए समाज-सेवा की सिद्धि के लिये जो कुछ भी विचार और प्रवृत्तियाँ हमारी हों, वे बिल्कुल शुद्ध, शांतिपूर्ण तथा नैतिकतायुक्त ही हो सकती हैं। इसके विपरीत कुछ हो ही नहीं सकती। अगर इसके विपरीत हुईं वे हमारे ध्येय के विपरीत हो जायगी। छल-कपट, धोखा-धड़ी, भूट, जोर-जबर्दस्ती और हत्या के उपायो से समाज-सेवा नहीं हो सकती। इसमें सदेह की गुंजाइश ही नहीं है। यह मूलनिष्ठा उसमें होनी चाहिये।

लोकतंत्र में निष्ठा

तीसरी बात यह है कि मनुष्य-मनुष्य में २५-२५, बुद्ध ५५ आदि में हजारों विविधताएँ और विषमताएँ होते हुए भी मानवता के नाते मनुष्य-मनुष्य बराबर हैं, उनके मूलभूत अधिकार समान हैं। हरेक के मूलभूत अधिकारों की रक्षा अत्यन्त आवश्यक है। मानव की इस मूलभूत समानता के आधार पर समाज का नैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक संगठन होना चाहिये और व्यवहार चलना चाहिये। इसके विपरीत जो होता है वह अनुचित है, वह नहीं होना चाहिये। समाज की दुराइयों से उबकर कभी कभी कार्यकर्ता ऐसा कहने लगते हैं कि समाज में डिक्टेटरशिप कुछ समय के लिये कायम होनी चाहिये जिससे समाज की दुराइयों दूर हो सकें। स्पष्ट ही ऐसा विचार कार्यकर्ता की मूल दृष्टि के दोष का परिचायक है। डिक्टेटरशिप से डिक्टेटरशिप ही

कार्यकर्ताओं के साथ

पैदा होगी, लोकतन्त्र उससे नहीं जन्म ले सकता। व्यापक लोक-तन्त्र में कार्यकर्ता का अडिग विश्वास होना चाहिये।

सहयोग भावना

चौथी बात यह कि समाज-सेवा का कार्य सामाजिक तरीकों से ही हो सकता है अर्थात् समाज-सेवा में मनुष्यों को मिलजुल कर, सहयोग तथा प्रेमपूर्वक ही काम करना पड़ेगा। मिलजुल कर काम करना है तो मूलभूत सत्य के अतिरिक्त सभी गौण बातों में अपने मत का आग्रह उसे कम करते जाना चाहिये। सब से ही समाज-सेवा की शक्ति पैदा होती है। इसलिए पारस्परिक स्नेह, सहानु-भूति और सहयोग की वृत्ति समाज-सेवा के लिए अनिवार्य है, यह मूलदृष्टि कार्यकर्ता की अवश्य बननी चाहिये।

व्यक्तिगत पवित्रता

पाँचवीं बात यह है कि समाज-सेवा के उच्च तथा शुद्ध ध्येय की सिद्धि उसी परिमाण में होती है जिसमें मनुष्य का स्वयं का व्यक्तिगत जीवन शुद्ध होता है। अपने व्यक्तिगत विचार, आचार और व्यवहार की उत्तरोत्तर शुद्धि कार्यकर्ता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना कार्यकर्ता में समाज-सेवा की योग्यता आ ही नहीं सकती और वह समाज-सेवा के काम में टिक ही नहीं सकता। इसलिये उसे निरन्तर इस शुद्धि की ओर बढ़ने का प्रयत्न आजीवन करते जाना है। यह विचार कार्यकर्ता के मनमें दृढतापूर्वक जमा हुआ रहना चाहिये।

यह कार्यकर्ता की पचसुखी मूलनिष्ठाएँ हैं। यही कार्यकर्ता के पचशील हैं। ये सिद्धान्त सही हैं, यह विश्वास उसमें होना चाहिये और सदा उनकी ओर अभिमुख रहने का उसे बराबर प्रयत्न करना चाहिये।

व्याक्तगत और सार्वजनिक जीवन

व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के सम्बन्ध में प्रायः दो प्रकार के विभिन्न दृष्टिकोण आजकल समाज में पाये जाते हैं। एक दृष्टिकोण तो यह है कि कार्यकर्ता का सार्वजनिक या बाहरी जीवन शुद्ध रहना चाहिये। वह बाहरी जीवन में सही तरह से रहता है, विनयपूर्वक बोलता है, एकदम जैसा चाहिये वैसा ही व्यवहार करता है, कपड़े-लत्ते और रहन-सहन में बिल्कुल साफ सुथरा बाहर आता है, बाहर के लोगों पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ जाता है, इतना काफी है। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह व्यक्ति कैसा भी हो, अपने स्त्री-पुत्र, नौकर-चाकर आदि से उसका व्यवहार अन्याययुक्त और खराब हो, निजी लेन-देन में वह प्रामाणिक न हो, नैतिकता का बहुत ध्यान न रखता हो तो यह कहा जायगा कि, हमें किसी के निजी जीवन से क्या मतलब है ? वह जाने उसका काम जाने, हमारा सम्बन्ध तो केवल बाहरी और सार्वजनिक जीवन से आता है, उसमें वह ठीक है तो हमारे लिये बिल्कुल ठीक है।।

सार्वजनिक जीवन का असमात

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि कार्यकर्ता अपने व्याक्तगत जीवन में बहुत सादा, प्रामाणिक और शुद्ध है, ईमानदारी का पूरा ध्यान रखता है, दूसरे के हक को जरा भी नहीं कुचलता-इतना काफी

कार्यकर्ताओं के साथ

है। किन्तु समाज के फायदे के लिये, विरादरी या देश के लाभ के लिये, सस्था के हित की दृष्टि से वह झूठ बोले, बेईमानी करे, इन्कमटैक्स आदि की चोरी करले, दूसरे देश, समाज या सस्था के लोगों के साथ दगा करले, उनकी कमजोरी, मजबूरी या कम समझी का फायदा उठावे तो कोई हर्ज की बात नहीं। उसे बड़ा होशियार, देशभक्त, समाजसेवी या जाति-हितापी मान लिया जाता है। सस्था या समूह के लिये की गई बेईमानी और अन्याय को सस्था-भक्ति समाजभक्ति या देशभक्ति मान लिया जाता है।

इसी का एक मिश्रित रूप है जो आजकल हमारे देश में बहुत व्यापक रूप से पाया जाता है। वह यह कि दूसरों की कमजोरी भूल और अपराध हमें बहुत बड़े मालूम होते हैं, उनकी आलोचना हम एक पैमाने से करते हैं और अपने या अपनों में जब वे ही कमजोरियाँ, भूलें या अपराध बत जाते हैं तो उन्हें मजबूरी या परिस्थिति कहकर उनकी गुरुता को कम करने या बिल्कुल ही भुला देने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हम अपने और अपनों के लिये एक प्रकार का पैमाना रखते हैं और दूसरों के लिये दूसरे प्रकार का। इन दोनों में अक्सर बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है।

ये तीनों प्रकार के दृष्टिकोण आज हमारे देश में पाये जाते हैं और अक्सर कार्यकर्ता कभी अपनी व्यक्तिगत जीवन की अशुद्धता को छिपाने के लिये पहले दृष्टिकोण का सहारा लेते हैं और अपनी कृति का समर्थन करते हैं और कभी अपनी सस्थागत या समाजगत महत्वाकांक्षा, अहंकार या लालच की पूर्ति के लिये किये गये कार्यों का दूसरे दृष्टिकोण से समर्थन करने की कोशिश करते हैं।

विभाजित जीवन

इसका परिणाम यह होता है कि कार्यकर्ता का व्यक्तित्व और उसकी नैतिकता बंट जाती है, वह एक तरह से विभाजित व्यक्तित्व (split personality) बन जाता है। उनके सदाचार के भी दो पैमाने बन जाते हैं। एक पैमाना घर या व्यक्तिगत जीवन का हो जाता है और दूसरा पैमाना बाहरी या सामूहिक जीवन का होता है। एक व्यक्तिगत जीवन में साधु रहता हुआ भी सार्वजनिक जीवन में दानव बन जाता है और दूसरा सार्वजनिक जीवन में गाय प्रतीत होता है और घर में भेड़िया बनकर घर के लोगों को आतंकित और ब्रस्त रखता है।

सर्वव्यापी बुराई

बड़े हुए जीवन के ये दोनों प्रकार ही कुल मिलाकर अन्त में व्यक्ति और समाज दोनों के लिये हानिकारक मिश्र होते हैं। सार्वजनिक जीवन की अप्रामाणिकता का असर व्यक्तिगत जीवन पर पड़े बिना नहीं रह सकता और व्यक्तिगत जीवन के अन्याय और शोषण का प्रभाव सार्वजनिक जीवन पर भी पड़ता ही है। दोनों प्रकार से मनुष्य की अंतरात्मा पणित होती है और सामाजिक जीवन अशुद्ध बनता है तथा उसका हास होता है। यही कारण है कि व्यक्तिवादी न्यतन्त्र जीवन में भ्रष्टाचार और स्वार्थपरता आये बिना नहीं रहती और समाजवादी सामूहिक जीवन में शोषण और अन्याय आकर ही रहता है। इसी के परिणामस्वरूप एक तरफ पूँजीवादी तथाकथित लोकतन्त्र, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद आदि के समर्थक बन जाते हैं और दूसरी ओर समाजवादी तथाकथित गणराज्य, सैनिक तानाशाही, कन्सेन्ट्रेशन कैम्प आदि का समर्थन करने लगते हैं। वास्तव में आज की समस्या मनोवैज्ञानिक है,

” कार्यकर्ताओं के साथ

नैतिक है और इस विभाजित व्यक्तित्व और विभाजित सदाचार की है जो व्यक्ति से आरम्भ होकर जगत तक फैल गई है। पिंड में जो बुराई अगुरुत्प में है, ब्रह्माण्ड में वही विराटरूप होगई है।

कार्यकर्ता की जिम्मेदारी

इसका उपाय भी पिंड में ही है। कार्यकर्ता चू कि व्यक्तिगत जीवन के शोषण और समाज के जीवन को उन्नत करने के लिये प्रयत्नशील है, अतः कार्यकर्ता के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि वह अपने व्यक्तित्व को और सदाचार को इस प्रकार विभाजित होने से रोके। दरअसल व्यक्ति के जीवन को निजी और सार्वजनिक इस प्रकार दो भागों में बाटा ही नहीं जा सकता और न सदाचार के ही दो पैमाने हो सकते हैं। जो सदाचार व्यक्तिगत जीवन में ग्राह्य और प्रशंसनीय है, वही सदाचार सार्वजनिक जीवन में भी आदरणीय और ग्रहण करने योग्य माना जाना चाहिये। न निजी जीवन के नाम पर दुराचार, आलस्य और झूठ का समर्थन किया जाना चाहिये और न देशभक्ति और सत्याहित के नाम पर देश और मर्यादा के लिए भी चोरी, शोषण और अन्याय को ठीक माना जाना चाहिये। मनुष्य का जीवन समग्र है और उसका सदाचार भी समग्र ही होना चाहिये।

न आत्म में !
न आत्म में !
न आत्म में !

जीवन और सदाचार का एक पैमाना

यास्तव में कार्यकर्ता का जीवन, आचरण और व्यवहार एक खुली किताब होना चाहिये। उसे अपनी कमजोरी, भूल या अपराध को न व्यक्तिगत जीवन के नाम पर छिपाना चाहिए और न सदाचार या सार्वजनिक जीवन के नाम पर उसका समर्थन ही करना चाहिये। इसी प्रकार दूसरों का गुण-दोष विवेचन भी समग्र

व्यक्तिगत और मार्गजनिक जीवन

जीवन और समग्र मन्दाचार के आधार पर ही होना आवश्यक है। हमें जीवन और मन्दाचार के एक ही पैमाने को मान्य करना चाहिये और सब परिस्थितियों में और अग्रसरों पर उनीसे अपने आचरण और व्यवहार को मापना चाहिये। तभी कार्यकर्ता का व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन सुखी, मरम और समृद्ध बनेगा और जनजीवन में प्रामाणिकता, नैतिकता और उच्चता आयेगी। जब तक हम दूसरों के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार, अन्याय आदि का रोना रोते रहेंगे और अपनी गलतियों को मजबूरी और परिस्थितियों के नाम पर जन्म मानते रहेंगे, तब तक समाज में न व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा और न समाज का स्तर ऊँचा उठेगा। -

सामूहिक जीवन

कार्यकर्ताओं को आन्दोलन या कार्य के सिलसिले में एक दूसरे के सपर्क में आना होता है और बहुत बार अकेले अकेले या सपरिवार एक जगह या पास-पास रहने का भी अवसर मिलता है। चूंकि कार्यकर्ताओं का जीवन-उद्देश्य ही समाज-सेवा और सशोधन का होता है, इसलिए उसे स्वयं छोटा सा समाज बनाकर रहना पड़े, यह अच्छा ही है और एक तरह से यह उसके कार्यकर्ता होने की कसौटी ही है कि जिन आदर्शों और व्यवहारों को वह सारे समाज में लाना चाहता है, उनको वह स्वयं अपने निकट के समाज में कहा तक लागू कर सकता है।

लेकिन जहाँ दो चार कार्यकर्ता चाहे अकेले-अकेले, चाहे सपरिवार साथ रहते हैं, वहाँ बहुत बार आपसी कलह, मनमुटाव आदि देखे जाते हैं और प्रायः यह वृत्ति बनती दिखाई देती है कि कार्यकर्ता काम चाहे साथ साथ करें, परन्तु रहें एक दूसरे से अलग और दूर, तो ही कार्यकर्ताओं में आपस में बाहरी शिष्टाचार कायम रह सकेगा। यह स्थिति कार्यकर्ताओं की आपस की व्यवहार की कमी और विचारों के विकास की न्यूनता की द्योतक है, साथ ही कार्यकर्ताओं के पारिवारिक जीवन के विकास की कमी भी सूचित करती है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि कार्यकर्ताओं में मैट्रानिक विचार चाहे कितना ही बढ़ा है, उसका व्यवहार और आचरण अभी काफी पिछड़ा ही है।

सामूहिक जीवन , बाहरी और घरेलू व्यवहार

इस समय में दो तरह से विचार करना जरूरी है। एक तो यह कि कार्यकर्ता के अपने कार्यालय के जीवन और घरेलू जीवन में बहुत बड़ा अन्तर है। कार्यालय में वह अपना बाहरी व्यवहार बहुत मौम्यता और शिष्टतापूर्ण रखता है, लेकिन घरेलू जीवन में उसका अमली रूप प्रकट होजाता है। बाहरी जीवन में जो बहुत चुस्त, व्यवस्थित और नम्र दिखता है, घरेलू जीवन में प्रायः सुस्त, अव्यवस्थित और अहंकारी या अविचारी होता है और वही उसका वास्तविक रूप होता है और परिणाम यह होता है कि कार्यालय के छः आठ घंटों में जो मुलम्मा चढ़ा रहता है, वह बाकी के बस बारह घंटों के दैनिक जीवन में नहीं कायम रहता और स्वार्थ, क्रोध तथा अहंकार की असली वृत्तियाँ प्रकट होजाती हैं, इसलिए रात दिन साथ रहनेवाले कार्यकर्ताओं में आपस में निभना कठिन हो जाता है।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्तिगत और अलग-अलग व्यवहार में कार्यकर्ता बहुत समझदार और सतुलित होते हैं, लेकिन जब पाँच-सात कार्यकर्ता इकट्ठे होजाते हैं तो फिर उनमें एक प्रकार की बानसी-वृत्ति जागृत होजाती है और उनमें सबसे जो निम्न वृत्तियाँ छिपी पड़ी थीं, वे सब उभर कर इकट्ठी होजाती हैं और इस प्रकार के शरारती, हानिकारक और अनुचित तथा अनैतिक काम उनके द्वारा हो जाते हैं जो वे अकेले-अकेले शायद कभी नहीं करते। ऐसी स्थिति कम उम्र के लोगों में, विश्वार्थी आदि में अधिक देखी जाती है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे कार्यकर्ताओं में हीनतम सामान्य वृत्तियाँ जागृत और एकत्रित होजाती हैं, जो उनके व्यक्तिगत विवेक को सामूहिक जोश के सामने दबा देती हैं।

कार्यकर्ताओं के साथ

पारिवारिक अडचन

कभी कभी ऐसा होता है कि कार्यकर्ता स्वयं तो विचार और व्यवहार की दृष्टि से समझदार होता है लेकिन उसके परिवार के लोग उसके विचार और व्यवहार को न तो समझते ही हैं और न उसे मान्य ही करते हैं, बल्कि उस कार्यकर्ता को सांसारिक व्यवहार में अकुशल, सीधा और मूर्ख समझते हैं और स्वयं को बुद्धिमान मानकर ऐसा स्वार्थपूर्ण तथा अहंकार युक्त व्यवहार करते हैं, जिसे कार्यकर्ताओं के परिवारों में मनमुटाव और कलह हो जाता है और वह बढ़कर कार्यकर्ताओं में आपस में भी फैल जाता है और जो कार्यकर्ता अकेले अकेले मित्र बन कर रहते थे, परिवारों के आजाने से वह सच्ची समाप्त होकर उदासीनता आजाती है और कभी कभी वह शत्रुता के रूप में भी प्रकट होने लगती है। यह परिस्थिति कभी कभी कार्यकर्ता की दुर्बलता के कारण बनती है, कभी उसकी गैर जानकारी के कारण और कभी कभी उसके स्वयं की उस स्वार्थपरता के शिकार होकर परिवार का साथ देने के कारण भी बनती है।

प्रेम का व्यापक क्षेत्र

इन परिस्थितियों में कार्यकर्ता को गहराई से सोचने और अवसर पर दृढ़ता से काम करने की जरूरत है। पहली बात तो यह, मजबूतता और शिष्टता कार्यकर्ता का बाहरी चाना नहीं होना चाहिये, वह उसके अन्तरतम प्रदेश में प्रवेश कर जानी चाहिये। जो शालीनता वह कार्यकर्ताओं के साथ तथा बाहर के लोगों के साथ बरतता है, वही उसे अपने परिवार के लोगों के साथ बरतनी चाहिये। वह शालीनता उसका स्वभाव बन जानी चाहिये। तब उसके बाहरी व्यवहार और घरेलू व्यवहार में जो बिपत्ति है—वह

दूर हो जायगी और तब अगर कार्य के समय के बाद भी कार्य-कर्ता रात दिन पास पास रहते हैं, तब भी उनमें द्वेष और मन-मुटाव की नींव नहीं आयगी। दूसरी बात यह है कि कार्यकर्ता को परिवार के अन्य लोगों के बीच न तो सकुचित स्वार्थ की दृष्टि स्वयं को अपनाना चाहिये और जहां तक हो परिवार के लोगों को भी वह दृष्टि अपनाने से रोकने की कोशिश करनी चाहिये। हम रिश्तेदारों के महत्व को प्रायः बहुत ज्यादा आकते हैं और उनके लिये बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं, “ग्वन पानी से गाढा होता है” आदि कहावतें इस विचार के समर्थन में पेश करते हैं लेकिन पड़ोसी के महत्व को प्रायः भुला देते हैं। हमें पड़ोसी के धर्म को समझना चाहिये। रिश्तेदारों से कभी कभी मिलना होता है, पड़ोसी हमारा चौबीस घंटे का साझीदार है। अगर पड़ोसियों में आपस में निकटता और मैत्री हो तो हमारा प्रत्येक दिन सुखद होजाय, जबकि पड़ोसी के साथ कटुता हो हमारे प्रत्येक दिन को कटु बना देती है और उदासीनता उस प्रसन्नता के अवसर को प्रतिदिन नष्ट करती रहती है। इस पड़ोसी धर्म का महत्व हम समझ जायें तो कार्यकर्ता-परिवारों के बीच स्वाभाविक रूप से मैत्री स्वयं स्थापित हो जाते हैं और मधुरतर होते जाते हैं।

सहजीवन आवश्यक

इस प्रकार के सामूहिक जीवन को मधुर बनाने में हमें तीन बातें सहायक हो सकती हैं। पहली बात तो यह कि हम अपने पड़ोसी अथवा साथियों की निन्दा सुनने में रस न लें। परनिन्दा-रस पड़ोसियों और साथी कार्यकर्ताओं में मनमुटाव पैदा करने का सबसे बड़ा कारण है। इसे कभी अपने मन में न पनपने दें। थोड़ी भी ऐसी बात सुनकर मन में उत्सुकता या प्रसन्नता की भावना आये तो तुरन्त सभल जाय। इसी में दूसरों की कृमजोरी

कार्यकर्ताओं के साथ

को अपराध और अपनी कमजोरी को सजदूरी समझने का दुहरा पैमाना आदमी के मन में घर कर लेता है।

दूसरी बात यह कि जब साथी कार्यकर्ता, पड़ोसी और मित्र मिलकर बैठे तो कभी ऐसी हल्की चर्चा में न पड़े, ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों का समर्थन न करें जिन्हें हम स्वयं अकेले करने को तैयार न हों, अर्थात् सामूहिक जोश में वह न जाय, उस जोश में होश को हाथ से न जाने दे। तीसरी बात यह कि साथ उठने-बैठने, आने-जाने के, विचार प्रकट करने के, खाने-पीने के मौके बढ़ाने चाहिये। साथ रहने से, साथ आने जाने से आपस का हेलमेल बढ़ता है। ग्रेम में सम्भवतः तीन चौथाई भाग सहजीवन का है। अतः सहजीवन के अवसर बढ़े, यह बहुत आवश्यक है। लेकिन इसमें यह ध्यान रहे कि इसमें अपना भार स्वयं उठाने के लिये प्रयत्नशील रहे। स्वयं अपना भार दूसरों पर न पड़ने दे, बल्कि दूसरों का थोड़ा बहुत स्वयं उठाने को तैयार रहे। इस प्रकार की वृत्ति, व्यवहार और आचरण रहेगा तो कार्यकर्ताओं का निजी जीवन भी समृद्ध होगा और सामूहिक जीवन भी रसपूर्ण बनेगा। कार्यकर्ताओं में, सामूहिक जीवन की सफलता जितनी कठिन लगती है उतनी ही आवश्यक भी है। असल में, वही नई समाज रचना की पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी है।

है-यह ठीक है। फिर भी कुल मिलाकर दिन रात के २४ घंटे में ८, ६ घंटे से अधिक का आसनन काम प्रायः नहीं होता। बाकी के समय में वह जल्द इन कमियों को ठीक कर सकता है। इस सबके लिये आधा घंटा प्रतिदिन का ध्यान भी बहुत काफी है।

चमक-दमक और दीप-टाप न रही, लेकिन उसे आत्मोन्नति या समाज सेवा के लिये जीवित तो रहना ही है और जब तक जीना है, तब तक स्वस्थ भी रहना है तथा रहना भी समाज के लोगों के बीच में है। इसलिये शरीर और कपड़े साफ-सुथरे तो रहने ही चाहिये न ?

चमक-दमक और दीप-टाप मत रखिये। तेल, कया, सुरमा और मेक अप में अवश्य बचिये। सिल्क मत पहनिये, मोटी खादी पहनिये। कपड़े बहुत सरस में मत पहनिये। लज्जा डकने लायक और ऋतु की प्रतिकूलता से बचाने लायक ही कपड़े पहनिये। लेकिन आत्मोन्नति और समाज-सेवा के माधन स्वरूप इस शरीर को साफ और स्वस्थ तो रखिये और कपड़े चाहे थडिया पहनिये लेकिन उन्हें साफ तो रखिये। फट जाय तो कोई बस नहीं, लेकिन उन्हें भी तो लीजिये, पैचन्ड तो लगा लीजिये। इसमें किसी की आत्मात्मिकता और व्यक्तता बाधक नहीं होती।

खर्च की बात भी ठीक है। कार्यकर्ता की आमदनी तो अपेक्षाकृत कम ही होती है। प्रत्येक कार्यकर्ता किसी ऊँचे आदर्श की पूर्ति का व्रत लेकर इस क्षेत्र में आता है। त्याग तथा अभाव के जीवन को उसने जान बूझकर स्वीकार किया है, अतः उसे आर्थिक कठिनाइयों में तो रहना ही है। इसमें उसका गौरव भी है और इसीलिये वह कार्यकर्ता भी है। मचमुच ही कार्यकर्ता को त्याग और अभाव में आनन्द की अनुभूति होनी चाहिये, क्योंकि वह केवल अपने भौतिक सुख के लिये नहीं जीता बल्कि वह समाज,

ईश्वर या आत्मा के लिये जीता है। इसलिये आमदनी की कमी तो स्वाभाविक है पर इसी में उसे अपनी व्यवस्था करनी है।

लेकिन हमारा अनुभव है कि गंदगी और अव्यवस्था आम-तौर पर आमदनी की कमी के कारण नहीं होती। शरीर को साफ रखने में पानी, खार, हाथों की मेहनत और फटे पुराने साफ कपड़े के टुकड़े ही काम में आते हैं और मामूली मावुन भी बहुत महंगा नहीं पड़ता। घर में बनाये तो और भी सस्ता रहता है। आमदनी की कमी बहुत अशो में केवल अपने आलस्य को छिपाने का वहाना है। इससे कार्यकर्ता को वचना है।

रही जयानी की बात, सो जब तक मौत नहीं आती तब तक तो जिन्दा रहना ही है और चूँकि कार्यकर्ता ने अपना जीवन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये अर्पित कर दिया है, इसलिये उसका जीवन तो समर्पित है। उसे अपने शरीर की रक्षा समाज और ईश्वर की धरोहर के रूप में करनी है। जब तक जीना है, तब तक उत्साह तथा आनन्द पूर्वक जीना है, सेवा पूर्वक जीना है। अतः कार्यकर्ता को तो कवीर का वह उद्घोष सिद्ध करना चाहिये—

दास कवीरा जतन से ओढी

ज्यों की त्यों घर दीनी चढ़रिया।

इसलिये जो अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, उनके लिये यह अनिवार्य है कि वे विचारों के साथ साथ अपने शरीर, अपने कपड़ों आदि को भी स्वस्थ और साफ सुथरा रखें। गंदगी, अव्यवस्था, आलस्य और असावधानी से दूर रहे।

यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि ऊँचे विचार न केवल बड़ी बातें बनाने से प्रकट होते हैं और न बड़ी पुस्तकें पढ़ने से। वे तो स्वस्थ, सयमी और गिष्ट जीवन से ही प्रकट होते हैं। इसी प्रकार

कार्यकर्तृओं के साथ

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

सादा जीवन भी सफाई और व्यवस्थापूर्ण रहन-सहन तथा आचरण में ही अभिव्यक्त होता है। यह टीप-टाप, ग्वर्चीलेपन और अहंकार से जितना दूर है उतना ही दूर गदगो, अव्यवस्था, आलस्य और झूठ में भी है।

अतः सादा जीवन और उच्च विचार का अर्थ किसी महान उद्देश्य की ओर साधनारत, सरल, सयमी और उत्तरोत्तर प्रगतिशील जीवन ही है और ऐसा जीवन निश्चय ही बाहर-भीतर दोनों तरफ से साफ सुथरा, व्यवस्थित और शिष्टतापूर्ण होगा।

जीवन की साधन।

आये दिन कार्यकर्ताओं से मिलने और उनके बारे में बात करने के अवसर आते हैं। कोई बीसो-पचीसो वर्ष पुराने अनुभवी कार्यकर्ता होते हैं, कोई वर्ष, दो वर्ष, पांच वर्ष पुराने होते हैं, कोई कार्यकर्ता बनने की इच्छा से आये हुये होते हैं। इन मनुष्यों से चर्चा होती है। असुक्त कार्यकर्ता बहुत अनुभवी और योग्य हैं, बुनाई के काम के विशेषज्ञ हैं, हिमाचल के विशेष जानकार हैं, उत्पादन के काम के बहुत अनुभवी हैं, साधुन साजी के विशेषज्ञ हैं, असुक्त प्रकार का टेक्निकल ज्ञान उन्हें है। कार्यकर्ता-प्रशिक्षण, अभ्यास क्रमों की चर्चा होती है तो प्रशिक्षण का एक ही ध्येय सामने रखा जाता है—इतनी गुस्ठियाँ कातनी चाहिये, इतने थान बुने जाने चाहिये, इतनी तेल घाणियाँ निकाली जानी चाहिये। प्रशिक्षण केन्द्रों में भी इसी बात पर जोर दिया जाता है और सारी शक्ति प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थियों की—इस पर केन्द्रित हो जाती है कि गुस्ठियों की, थानों की, तेल घाणियों की, कागजों की निर्यातित सत्या किस प्रकार पूरी हो।

इसका परिणाम कभी कभी यह भी देखने में आता है कि अवाञ्छनीय और अनुचित तरीकों से वह सत्या पूरी करने की कोशिश की जाती है। ऊँचे २ इंच का, उत्पादन, विक्री, प्रचार आदि के रखे जाते हैं और वे जब अवधि में पूरे नहीं हो पाते हैं तो फिर जैसे-तैसे आकड़े भर कर लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश

कार्यकर्ताओं के साथ

की जाती है या जैसे-जैसे कोई रास्ता खोज कर बच निकलने का, ढालने का, डबल अपर दोपारोपण करने का प्रयत्न चलता है। फल यह होता है कि विशेषज्ञता पर बहुत ज्यादा जोर देने से समस्या और डग्राफ़ घुम आते हैं, इनमें अमृत्य को आश्रय मिलता है, फिर भागे दोष उभड़ते चले जाते हैं और अन्त में व्यक्ति और समाज दोनों का हानि होता है।

य कलाकार !

बहुत से तथाकथित कलाकार अपनी कला की कलम, कूची या छेन्की के उपयोग में बड़े कुशल होते हैं, अपनी कला के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन उनका जीवन बड़ा अन्त व्यस्त होता है। न उन्हें खाने की सुख है न पहनने की। बाल बड़े हुये हैं, दाढ़ी उलझी हुई है, मुँह से बदबू आती है, कपड़े फटे हुये हैं। डबल से उबर ले आये, डबल से सामान उठा लाये। पचास से बाढ़े कर लिये। दो के पूर फिरे, दस भीकते फिरते हैं। स्वयं परेशान हैं, परिवार वाले परेशान हैं, समाज के लोग परेशान हैं और फिर यह पसंद है कि हम बड़े कलाकार हैं, भाटा हैं, बड़ा काम करने वाले हैं। हमें लगता है कि जिसने व्यवस्थित और प्रामाणिक जीवन की कला नहीं सीखी, जिसने समाज सेवा की कला प्राप्त नहीं की, उसने कोई कला नहीं सीखी। उसका कोई कार्य ठीक नहीं होगा। वह अभी सच्चा कलाकार और कार्यकर्ता नहीं बनेगा। उसकी कला कभी उसे तथा समाज को उन्नत नहीं कर सकेगी।

समग्र चिन्तन का अभाव

आज हमारे देश में भी विशेषज्ञता की बहुत कद्र की जाती है। बाहर के देशों में—रूस और अमेरिका दोनों में विशेषज्ञों का बहुत मान है। वैसे सामान्यतः पर च कि मनुष्यों में विविध प्रकार

की प्रतिभाये न्यूनाधिक मात्रा में होती हैं, कुछ विशेष तरह का प्रतिभा का विकास ही सामान्यतः एक मनुष्य में विशेष रूप में हो सकता है, अतः विशेषज्ञता की तरफ मनुष्य तथा समाज का झुकाव होना स्वाभाविक है, लेकिन आधुनिक युग में मानव का सामाजिक जीवन इतना अधिक जटिल होता जा रहा है कि मनुष्य का किसी न किसी विषय के किसी न किसी अंग-उपांग में विशेषज्ञ होना शायद उत्तरोत्तर अधिक आवश्यक होता जा रहा है, पर इसके साथ ही आज के जमाने में विशेषज्ञता का स्तर भी उतना बढ़ गया है, जितना पहले कभी नहीं था। इसका कारण यही है कि मानव-जीवन के जटिलतर होते जाने के कारण विशेषज्ञता उसके बहुत छोटे अंग को ही स्पर्श कर पाती है और अंग या उपांग में विशेषज्ञ बनने में ही मनुष्य का इतना समय और शक्ति लग जाती है और उसकी रुचि तथा दृष्टि इतनी सीमित और संकुचित हो जाती है कि उसे समग्र मानव और सकल विश्व का ध्यान ही नहीं रह जाता। उदाहरण के लिये कोई डॉक्टर मलेरिया का विशेषज्ञ है तो उसे हरेक बीमारी में मलेरिया का ही शक होता है और हरेक बीमारी में मलेरिया ही सूझता है। उसे समग्र मानव की समस्याओं का और विश्व की परिस्थिति का कोई चिन्तन ही नहीं होता। वह मलेरिया का होकर ही जीता है और उसी में उलझ कर मर जाता है।

खादी-उत्पादन के काम के विशेषज्ञ को अपने क्षेत्र से आगे खादी-विक्री की बात नहीं सूझती, खादी के अतिरिक्त अन्य कपों की क्या परिस्थिति है, वह यह नहीं जानता। वस्त्र के अलावा मानव जीवन में और चीजों का क्या स्थान है, वह नहीं समझता समाज और विश्व में उसका क्या कर्तव्य है—इसे सोचने की उसे न रुचि रहती है और न अवकाश। हमारा मानना है कि आ दुनिया विनाश के कगार पर आ खड़ी है, इसका बड़ा कार

कार्यकर्ताओं के साथ
 ५२०/१३०५५

विशेषज्ञता की यह दोग है—जिसमें विशेषज्ञों की आँखों पर ऐसा एक रंग का चश्मा चढ़ जाता है, जिसमें सारी दुनिया उन्हें उम्मी एक रंग में रंगी हुई दिखाई देती है और आगे पीछे उन्हें कुछ नजर नहीं आता। यही हाल राजनीतिज्ञों का, वैज्ञानिकों का, वकीलों और अध्यापकों का होगया है। यही नहीं किसान, मजदूर तक भी बहुत सी जगह उम्मी एकरी दृष्टि के, अपने समूह के सङ्चित स्वार्थ के ऐसे शिकार होगये हैं कि वे अपने वर्ग के अतिरिक्त समाज के अन्य वर्गों के हित की दृष्टि से विचार ही नहीं कर पाते।

विशेषज्ञता का गुलाम नहीं

कार्यकर्ता को विशेषज्ञता के इन खतरे से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वह किसी विषय का विशेष जानकार हो, ज्ञान और कर्म की किसी विशेष शाखा का विशेष अनुभवी हो, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन वह विशेषज्ञता का गुलाम नहीं है। उसे तो जीवन का साधक बनना है, उसे समाज का समग्र सेवक बनना है। वह मजदूर के हित के समर्थन में किसान के हित का विरोधी नहीं हो सकता, कतवारी चुनकर के हित में उपभोक्ता का विरोधी नहीं हो सकता, गाव वालों के हित में नगरवालों का विरोधी नहीं हो सकता। वह तो समाज के समग्र हित का ही समर्थन कर सकता है और उसे विरोध करना है तो अन्याय का, शोषण का ही विरोध करना है, किसी वर्ग विशेष का नहीं।

समाज सेवा से व्यक्तित्व का विकास

कार्यकर्ता को समाज की सेवा करनी है, लेकिन वह भी एक दृष्टि से उसके अपने जीवन के सशोधन और विकास के माध्यम के रूप में ही। असल में उसे अपना विकास करना है, अपने जीवन की साधना करनी है, अपने विचारों को व्यापक बनाना है,

सर्वोपरि सर्वोपरि से अन्य सेना। अन्तःस्मृति जागीरी से अन्य स्मृति ताँ नो रगीर और अन्य

‘दा आनेवायंताएँ

कार्यकर्ता एक जागरूक समाज सेवक हैं और मानव-समाज एक निरन्तर विक्रमशील इकाई है। अतः कार्यकर्ता इस विक्रमशील समाज की सेवा करना चाहता है तो उसके स्वयं के लिये भी निरन्तर विक्रमशील बने रहना होगा। इसके लिये दो बातें अनिवार्य हैं।

मत्संग और अध्ययन

पहली बात तो यह है कि कार्यकर्ता में चिन्तन बढ़ना चाहिये। चिन्तन का विक्रम अध्ययन और मत्संग में होता है। मत्संग मयोग से प्राप्त होता है, लेकिन अध्ययन करना उसके हाथ की बात है। अतः कार्यकर्ता को स्वाध्याय की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये। जो व्यक्ति कार्यकर्ता बनजाने के बाद यह समझ लेता है कि अब तो खादी आश्रम, अवरकेन्द्र या कार्यालय आदि में निश्चित काम करलेना ही काफी है उसको अध्ययन का समय या आवश्यकता अब नहीं है, यह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। वह निरन्तर बदलते समाज की परिस्थितियों में कभी सफल कार्यकर्ता नहीं बन सकेगा। इसके विपरीत वह जल्दी या देर से अपने विचारों और कामों में पिट्टड़ जायगा और समाज-सेवा के क्षेत्र में से या तो उसे पुराना और दकियानूसी समझकर अलग छोड़ दिया जायगा, उसकी उपेक्षा कर दी जायगी या उसे हट जाना

नौ अनिवार्यताएँ :

पड़ेगा। दोनों ही परिस्थितियाँ उसके लिये हानिकारक होंगी और एक तरह से उसकी सांस्कृतिक मृत्यु ही हो

सफलता का मापदण्ड

लेकिन स्वाध्याय का अर्थ कोई भी समाचार-पत्र या पुस्तक जो सामने आजाय पढ़ डालना नहीं है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इससे उन्हें कुछ लाभ नहीं होता। स्वाध्याय के लिये यह आवश्यक है कि अपने भुकाय की ओर ध्यान रखते हुये, अपने ज्ञान और आचरण के विकास की दृष्टि से निश्चित योजना एक या अधिक वर्षों की पहले से बनाली जाये। यह योजना बनाने में अपने से सहायभूति और प्रेम रखने वाले बुजुर्ग या मित्र की सलाह लेली जाय और कार्यक्रम तय कर लिया जाय। कार्यकर्ता को उस कार्यक्रम पर डटे रहना चाहिये और उसकी पूर्ति का प्रयत्न करना चाहिये। स्वाध्याय की सफलता के लिये यह भी आवश्यक है कि कार्यकर्ता अपनी डायरी रखे और प्रतिदिन के स्वाध्याय में जो बातें अच्छी लगती हैं तथा खराब लगती हैं उन्हें डायरी में सक्षेप में लिखे और साथ में यह भी नोट करें कि उस दिन कौन से घुमे विचार उसके मन में आये या गलत आचरण उसके द्वारा हुआ, भविष्य में इस प्रकार के आचरण उसके द्वारा नहीं होंगे, इसका वह प्रयत्न करेगा। कार्यकर्ता के विचार और आचरण का उत्तरोत्तर विकास और उदात्तीकरण ही स्वाध्याय की सफलता का मापदण्ड होगा।

शरीर-श्रम

दूसरा अनिवार्यता शरीर-श्रम की है। आज हमारे समाज में चारों ओर विषमता, गरीबी और अज्ञान है, उसके मूल में संपत्ति तथा सत्ताधारी बुद्धिजीवियों द्वारा असहाय और कम-समर्थ शरीर

कार्यकर्ताओं के साथ

श्रम करने वालों का शोषण है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी चीजों का निर्माण शरीर पर श्रम से ही होता है लेकिन आज बौद्धिकवर्ग ने इन सभी उपयोग की वस्तुओं पर अपना अधिकार जमा रखा है। वे इसका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं और कम से कम वस्तुएं और प्रभाव श्रमिकों के हिस्से में आता है। यह स्थिति बदलनी चाहिये और बदलकर रहेगी। शोषणहीन समाज में हर एक व्यक्ति शरीरश्रम और बौद्धिक श्रम करने वाला होना चाहिये। शरीरश्रम शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होगा और बौद्धिकश्रम समाज की सेवा तथा मनुष्य की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस स्थिति तक पहुँचने के पहले बीच का पड़ाव यह हो सकता है कि बौद्धिकश्रम और शरीरश्रम दोनों का बराबर सुझावजा दिया जाय और हर आदमी दोनों प्रकार के श्रम करने में पटु बने।

अगर समाज में यह न्यायपूर्ण स्थिति लाती है तो इसमें कार्यकर्ता को सर्व प्रथम पहल करनी होगी। इसके लिये यह जरूरी है कि हम श्रम को प्रतिष्ठा प्रदान करें और श्रमिक को सम्मान दें। इसके लिये प्रत्येक कार्यकर्ता को स्वयं श्रमिक बनना और अपने शरीर को श्रम करने का अभ्यास करना है तथा अपने परिवार को इस दिशा में मोड़ना है। यह तभी हो सकता है जब कार्यकर्ता नियमित रूप से उत्पादक शरीरश्रम में कम से कम एक या दो घंटे लगाये और अपनी आमदनी का एक अंश उससे प्राप्त करें।

विकास की दिशा

अगर हमें वर्गहीन समाज का निर्माण करना है, और इस आदर्श के बारे में प्रायः मतभेद है, तो एक ही वर्ग समाज में रह सकता है और वह है श्रमिकवर्ग, श्रमिकों के विना समाज

का अस्तित्व ही असम्भव है। तो आज के बुद्धिजीवियों को निम्नोच्च उर्मी वर्ग में शामिल होना चाहिये। सारे समाज की समरसता के लिये भी यह आवश्यक है। समाज के भावी विकास की यही दिशा है। अतः समाज के विकास में आगे रहने वाले कार्यकर्ताओं के लिये स्वयं को श्रमिक बताने में आगे बढ़ना अनिवार्यतः जरूरी है।

स्वाध्याय

मन में देहासाते ।

प्रत्येक मनुष्य के लिये स्वाध्याय आवश्यक है, कार्यकर्ता के लिये तो वह अनिवार्य है। वैसे कबीरदास के शब्दों में—जो कुछ देख् वह देख दर्शन, जो कुछ कर्म यह पूजा और जहा जहा फिर वह तीर्थ-यात्रा—ऐसी स्थिति कार्यकर्ता के लिये भी आदर्श कही जा सकती है। लगभग ऐसी स्थिति आज कार्यकर्ता-शिरोमणि विनोबा की है, लेकिन वह तो मित्र की स्थिति है। वहा पहुँच कर स्वाध्याय भी अनावश्यक हो सकता है लेकिन साधक की और खास कर प्रारम्भिक साधक की यह स्थिति नहीं होती। उसने तो अपनी साधना का अभी आरम्भ ही किया है।

यह भी सही है कि केवल पुस्तकों का अध्ययन ही स्वाध्याय नहीं है, बल्कि देखना, सुनना, चलना, बोलना सभी कार्यों के द्वारा स्वाध्याय हो सकता है और सभी इन्द्रियो, मन तथा बुद्धि का अध्ययन में उपयोग करना चाहिये, सभी स्वाध्याय सरलता, गम्भीरता और व्यापकता से हो सकता है। फिर भी यहा स्वाध्याय का विचार पुस्तकों के अध्ययन के सीमित अर्थ में ही करेंगे।

स्वाध्याय का तरीका

यह स्वाध्याय दो प्रकार से हो सकता है। एक तो यह कि कार्यकर्ता अकेला किसी निश्चित पुस्तक को कुछ समय तक पढ़े।

पढ़ते समय जा कुछ पढ़ रहा हूँ उस पर विचार करता जाय और पढ़ना समाप्त करने के बाद कुछ समय तक, जो कुछ उस दिन पढ़ा है उस पर विचार करे तथा पुस्तक के आरम्भ से अन्त तक जो पढ़ा है, उस पर भी चिन्तन करे।

दूसरा यह है कि दो-तीन कार्यकर्ता या अधिक भी, मिलकर बैठें। एक व्यक्ति पुस्तक का एक एक वाक्य या अधिक पढ़े और फिर उस पर कुछ आपस में चर्चा करे और फिर आगे बढ़े। दूसरे प्रकार के स्वाध्याय में अधिक लोगों के ज्ञान और अनुभव का लाभ मिलता है, लेकिन यह तभी सम्भव है जब यह चर्चा जिज्ञासा और अनुभव के आदान-प्रदान तथा वर्णित विषय तक ही सीमित रहे, वहस और वाग्युद्ध का स्थान न ले और न सर्वधित विषय से इधर-उधर जाकर, गप-शप बन जाय। यदि सम्मिलित स्वाध्याय में यह सीमाये कायम न रखी जा सके—इन्हें कायम करने की कोशिश भी अपने आप में अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है—तो लोग व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग स्वाध्याय करे, यही ठीक होगा।

आत्म-चिन्तन

स्वाध्याय के विषय तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला विषय आत्म-चिन्तन का है। प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने चारे में सोचने की आदत डालनी चाहिये। मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? मुझ में सद्गुणों की वृद्धि कैसे हो सकती है? दुर्गुणों की कमी कैसे की जाय? यह सब प्रत्येक कार्यकर्ता को अवश्य सोचना चाहिये और अपने स्वाध्याय का कुछ समय इस प्रकार के अव्ययन और चिन्तन में अवश्य लगाना चाहिये। मंगल-प्रभात, अनासक्तियोग, गीता-प्रवचन, विवेक और साधना, जीवन-शोधन आदि पुस्तकें इस श्रेणी में आती हैं। इनका नियमित अध्ययन

कार्यकर्ताओं के साथ

कार्यकर्ता करें। उसमें कुछ रास्ता उसे नूतन, या अनुभवी लोगों से चर्चा करने या मतभेद करने से उसकी बुद्धि में आये तो कुछ समय सोच-पूर्वक ध्यान-चिन्तन और जप में भी देना चाहिये, लेकिन वह दम्भ और दिग्गवे के लिये ऐसा न कर। पुराने लोग क्रान्त आये हैं, उसलिये भी न कर। विवेक पूर्वक उसे ठीक लगे, मद्दज मान में प्रयत्न हो तो ही करे।

हमके लिये प्रातःकाल का समय या सोने से पहले रात्रि का समय ठीक रहेगा। प्रातःकाल हम प्रकार का स्वाध्याय करने में धीर-धैर्य, दिन भर के लिये उसे जागरूक रहने का अभ्यास हो सकता है और रात्रि को हम प्रकार का स्वाध्याय, उसे दिन भर के अपने बोधा का विचार करने और रात्रि को शान्ति तथा समाधान पूर्वक सोने का अवसर प्रदान कर सकता है।

समाज-चिन्तन

स्वाध्याय का दूसरा विषय समाज-चिन्तन का है। जिस काल, देश, समाज और परिस्थितियों में हम अपनी जीवन-यात्रा चला रहे हैं, उसका ज्ञान हमें निरन्तर रखना चाहिये। यदि हमारा यह ज्ञान निरन्तर विकसित शील और अग्रतन न रहा तो जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में रहने के ही अयोग्य बन जायेंगे। कार्यकर्ता को तो समाज-चिन्तन में सबसे आगे रहना है, तभी वह कार्यकर्ता रह सकता है, उसलिये उसका समाज-चिन्तन तो यथा-सम्भव अधिक से अधिक व्यापक और गहरा होना चाहिये। सुझने और गांव से लेकर दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, उसकी जानकारी उसे होनी चाहिये। यह ठीक है कि उसकी जानकारी अपने गांव के बाग में आधिक निकट और गहरी हो और दुनिया की जानकारी सामान्य हो, लेकिन यह आवश्यक है

स्वाध्याय

कि वह गांव की छोटी सी घटना से भी अपरिचित न हो और दुनिया की बड़ी से बड़ी घटनाओं से भी अपरिचित न रहे।

इसके लिये आवश्यक है कि वह एक अच्छा दैनिक-पत्र अवश्य पढ़े और जिन सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक प्रवृत्तियों में उसे विशेष रुचि हो, उससे सम्बन्धित कोई न कोई पुस्तक उसके स्वाध्याय का अंग रहे। इसके लिये भोजन के पश्चात् आराम का कुछ समय या अवकाश का अन्य कोई समय निकाल लेना ठीक होगा, जो आवे घटे से लेकर एक घंटे तक का हो सकता है।

कर्म-चिन्तन

स्वाध्याय का तीसरा विषय कार्य-चिन्तन का है। समाज-सेवा का जो क्षेत्र हमने लिया है या हमें मिल गया है, चाहे वह खानी का हो, हरिजन-सेवा का हो, या हिसाब-नवीसी का हो, टाइप करने का हो या अन्य कोई हो, हम समाज-सेवा के इस कार्य-क्षेत्र में स्वयं को किस प्रकार अधिक समतावान, जागरूक और योग्य बनाये रख सकते हैं, इस दृष्टि से हमारा स्वाध्याय चलना चाहिये।

इस गतिशील दुनिया में कार्य, विचार, पद्धति, सभी निरन्तर गतिशील हैं और फिर जो कार्यकर्ता पाच-दस या पन्द्रह मरस से अपने क्षेत्र में हैं, उन्हें तो अपने कार्य-विषयक ज्ञान को बढ़ाने और अद्यतन बनाने का अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिये। नहीं तो वे अपने कार्यक्षेत्र में “बूढ़े” पड़ जायेंगे और “बूढ़े” को ‘कूड़े’ के अलावा और जगह कहा है? कार्यकर्ता को तो चिर-युवा होना चाहिये और यह तीन प्रकार का स्वाध्याय ही उसे चिर-युवा रख सकता है।

शरीर-श्रम

मनुष्य के व्यक्तिगत विकास और समाज के सदस्य की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी निभाने की दृष्टि से स्वाध्याय जितना जरूरी और उपयोगी है, उतना ही शरीरश्रम भी। शारीरिक स्वास्थ्य और आरोग्य के लिये तो यह आवश्यक है ही, किन्तु मानसिक सन्तुलन, धीरज, कण्ठ-महिम्नता, सहानुभूति के विकास के लिये भी, शरीरश्रम बहुत उपयोगी है और यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन सदगुणों की वृद्धि, मनुष्य के व्यक्तित्व और समाज की सेवा दोनों की दृष्टि से लाभदायक है। फिर शरीरश्रम, सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी अपनाने योग्य है। मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भौतिक वस्तुओं से ही होती है और इन भौतिक वस्तुओं का उत्पादन या रूपान्तर, भौतिक परिश्रम के बिना नहीं हो सकता। इसलिये इस प्रकार के उत्पादन में दरेक का हाथ होना ही चाहिये क्योंकि निरपवाद रूप से दरेक मानव इनका उपयोग किये बिना नहीं रह सकता।

कार्यकर्ता की दृष्टि से कुछ प्रश्न

लेकिन कार्यकर्ता की दृष्टि से शरीरश्रम का विचार करते हैं तो कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं। इनका स्पष्टीकरण निम्नलिखित उदाहरणों से हो जायगा —

(क) खादी-भण्डार के व्यवस्थापक के ऊपर एक लाख रुपये

वार्षिक की खादी विक्री की जिम्मेदारी है। भण्डार में खादी बेचने, सरकारी विभागों और मस्थाओं आदि में खादी विक्रवाने की व्यवस्था करने तथा अन्य व्यवस्था सम्बन्धी कामों में न केवल भण्डार के समय में बल्कि पहिले-पीछे भी बहुत व्यस्त रहते हैं। रात को सोते हैं तो थकावट से चूर होकर सोते हैं। क्या उनके लिये अतिरिक्त श्रम आवश्यक है ?

(न) खादी-भण्डार के एक कार्यकर्ता प्रातः १० बजे में लेकर ४ बजे तक खडे या बैठे खादी बेचने का काम करते रहते हैं और मस्था को धक कर घर पहुँचते हैं। क्या उनका यह परिश्रम शरीर-श्रम नहीं है ?

(ग) खादी आश्रम के एक कार्यकर्ता मात-आठ या नौ घण्टे पूर्ण, सूत या धानों की खरीद-विक्री करते हैं या चार-छैं मील पैदल या साइकिल पर चलकर डम काम के लिये आते जाते रहते हैं। क्या उनके लिये और शरीर-श्रम जरूरी है ?

(घ) एक कार्यकर्ता भूदान, भ्रामदान आदि की पदयात्राओं में घूमते हैं। छैं-आठ मील पैदल प्रतिदिन चलते हैं। क्या उन्हें भी अतिरिक्त शरीरश्रम करना चाहिये ?

(ङ) एक अन्य कार्यकर्ता है, जो दिन भर खादी के थान उठाने-धरने, रगने-बाधने आदि का काम करते हैं। क्या उन्हें भी अन्य किसी प्रकार का शरीर-श्रम करना जरूरी है ?

इन पाँचों उदाहरणों की तरफ सरसरी तौर पर देखने से तो यही लगेगा कि इन्हे शरीरश्रम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा गहराई से विचार करेंगे तो और ही गुल खिलेगा।

दृष्टिकोण में परिवर्तन

शरीरश्रम क्यों करना चाहते हैं ? समाज में बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, इस प्रकार के भेद बन गये हैं, वर्ग बन गये हैं। बुद्धि-

कार्यकर्ताओं के साथ

जीवी की प्रतिष्ठा भी अधिक है और वह अपने काम का सुआवजा भी श्रमजीवी के मुकाबिले में अधिक लेता है। समाज पर सत्ता भी उसी की है। हमें समाज में क्रान्ति करनी है अर्थात् समाज के इन मूल्यों को बदल देना है। समाज में शरीरश्रम तो आज भी बहुत होता है, हमेशा होता आया है, उसके बिना समाज का व्यवहार ही नहीं चल सकता, लेकिन श्रम करने वाला मर्दा शोषित, ग्रासित और लाडित रहता आया है। इसी को हमें दूर करना है। समाज में श्रमिक श्रम करते रहे हैं, मजदूरी से, अपने आपको मजदूर मानकर और हमेशा अपने देखते रहे हैं, अपने लिये और अपने लिये नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिये, कि वे इस प्रकार के श्रम से मुक्त होकर बाबू बन सकें तो अच्छा रहे। इस सारे दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करना है।

समाज में से श्रमजीवी और बुद्धिजीवी का भेद मिट जाना चाहिये। समाज में एक ही वर्ग रहना चाहिये और वह है श्रमिक वर्ग। सबको उत्पादक शरीरश्रम में भाग लेना चाहिये। बुद्धि का उपयोग समाज की सेवा के लिये हो। प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्ति भर काम करे और आवश्यकता भर ले। अर्थात् समाज से कम से कम ले और समाज को अधिक से अधिक दे। उत्पादन के साधन समाज के हैं—भूमि भगवान की और सम्पत्ति समाज की। हमारा श्रम समाज के लिये अधिक से अधिक उपयोगी, कुशल और उत्सुतावान हो—इसमें हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें। ये नये मूल्य हमें समाज में स्थापित करने हैं तो हम में से हरेक को विवेकपूर्ण, उत्पादक शरीरश्रम को अपनाना होगा। और चूँकि कार्यकर्ता इस समाज-क्रान्ति का वाहक है, इसलिये उसे सबसे पहले और समग्र रूप में इसे अपने विचार और जीवन में ग्रहण करना होगा।

शरीर-श्रम

विवेकपूर्ण उत्पादक शरीर-श्रम

अब हम फिर एक बार उन पाचों उदाहरणों पर दृष्टि-पात करें—

(क) खादी भण्डार का व्यवस्थापक बुद्धि जीवी है, अतः उसे निश्चित रूप से खेती, बागवानी या कतार्ड-टुनार्ड में नियमित रूप से अपने समय का कुछ अंश लगाना ही चाहिये। आदर्श यह है कि कम से कम आधा समय वह इस प्रकार के शरीरश्रम में लगाये और आधा व्यवस्था में। लेकिन आरम्भ कम से भी हो सकता है।

(ख) खादी बेचने का काम उत्पादक शरीर-श्रम नहीं है। वह व्यापार है और व्यापार अधिक से अधिक समाज-सेवा हो सकती है, जब उसमें से व्यक्तिगत लाभ-हानि का अंश निकल जाता है। इसलिए खादी विक्रेता के लिये विवेकपूर्ण उत्पादक शरीरश्रम इस काम के अतिरिक्त करना जरूरी है।

(ग) खादी आश्रम के कार्यकर्त्ताओं को भी अपने उपयोग के लिये कपड़े या शारू-भाजी के उत्पादन में समय लगाना चाहिये, नहीं तो उनका कार्य जड़-परिश्रम ही रह जायगा। हाँ, यह हो सकता है कि जब वे बाहर रहें तो उस दिन उस प्रकार का परिश्रम करने का अवसर या समय न रहे, लेकिन आश्रम में रहे तो बराबर उनका यह क्रम चलना चाहिये।

(घ) जो कार्यकर्त्ता पदयात्रा में रहते हैं, उनके लिये तो यह अनिवार्य ही है कि वे जिस गाँव में जाय, वहाँ अवश्य ही उत्पादक शरीर-श्रम का या श्रम के जरिये सफाई का काम करें, अन्यथा वे केवल उपदेशक और उपभोक्ता ही रह जायेंगे। जिस शोषण और अन्याय को वे जवान से दूर करने के लिये कहते हैं, अपने जीवन से वे उसी शोषण के पोषक सिद्ध होंगे।

कार्यकर्ताओं के साथ

(६) जो कार्यकर्ता दिन भर सस्थाआम शरीरश्रम सम्बन्धी सामान्य काम करते हैं, उनके लिये भी आवश्यक है कि वे सामूहिक कताई जैसे श्रम में अवश्य भाग लें। वे एक ओर वस्त्र स्वावलम्बन या अन्न स्वावलम्बन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, दूसरी ओर बुद्धिजीवी तथा श्रम-जीवी के भेद को दूर करने में सहायक होंगे। तीसरी ओर श्रम के बढापन और आवश्यकता को समझेंगे और अपने काम में तेजस्विता और विवेक ला सकेंगे।

तेजस्विता, स्वावलम्बन और सहयोग-ये तीन गुण कार्यकर्ताओं में विकसित होने चाहिये और उनके विकास के लिये प्रत्येक कार्यकर्ता को त्रिविध स्वाव्याय तथा विवेकपूर्ण उत्पादक शरीरश्रम को अपनाना अत्यन्त आवश्यक है।

(७) १. १. १. १.

कार्यकर्ताओं के साथ

मनित परमेश्वर की सेवा

ही गौण वस्तु है। यह अपने जीवन तथा समाज के जीवन विकास और उन्नति की दृष्टि से ही इस क्षेत्र में आया है और उसके तथा समाज के जीवन का विकास उनके परिवार के जीवन-विकास के अभाव में या उसके विपरीत दिशा में चलने पर होना कठिन है। रचनात्मक कार्यक्षेत्र केवल रोजगार प्राप्त कर लेने का क्षेत्र नहीं है और न यह केवल आठ-सात घण्टे तक काम कर लेने मात्र की जगह ही है, यह तो पूरे चौबीस घण्टे का चिंतन-क्षेत्र है। इसमें न तो कार्यकर्ता के व्यक्तिगत जीवन और मार्थजनिक जीवन—इस प्रकार दो भेद किये जा सकते हैं, जिसमें यह कहा जा सके कि कार्यकर्ता के व्यक्तिगत जीवन से समाज को या सस्था को क्या मतलब है, सस्था कार्यकर्ता को निर्वाह व्यव देती है और उससे आठ घण्टे काम ले लेती है, फिर सस्था को कार्यकर्ता के निजी जीवन में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार या आवश्यकता नहीं है, और न यह कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता सस्था के अनुशासन या नियम को पालन करता है—यह काफी है, और कार्यकर्ता के परिवार से यह अपेक्षा करना अनुचित होगा कि वह भी उसी आदर्श पर चले और उही नियमों का पालन करे, जो कार्यकर्ता मान्य करता है। अगर रचनात्मक कार्य का उद्देश्य नये समाज का—शोषणहीन और वर्गहीन समाज का निर्माण करना है तो उसमें न व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का अलगाव ठीक माना जा सकता है और न कार्यकर्ता के जीवन तथा उसके परिवार के जीवन का। रचनात्मक कार्य का लक्ष्य ही यह है कि व्यक्ति और समाज, दोनों अधिकाधिक द्रुतगति से नये समाज की ओर अग्रसर हों।

दूसरी बात यह कि नवसमाज-रचना की ओर अग्रसर होने की सारी कार्य पद्धति केवल अहिंसक होगी, मैत्रीपूर्ण तथा प्रेमपूर्ण होगी। इसका अर्थ यह होता है कि कार्यकर्ता ने अपने परिवार को

परिवार

अपने साथ लेने की, अपने सारे पारिवारिक जीवन में वे परिवर्तन लाने की, जिन्हें वह समाज में लाना आवश्यक मानता है, उन मूल्यों को परिवार में दाखिल करने की जिन्हें समाज में दाखिल करना चाहता है, पूरी तडप और हठता होगी, लेकिन इन्हें दाखिल करने में वह समझाने-बुझाने, विचार परिवर्तन और हृदय परिवर्तन के ही तरीके काम में लेगा। ऐसा करने में वह अपने मानसिक, वाचिक, और कायिक सतुलन को नहीं खोयेगा और अपने प्रयत्न को लगातार जारी रखेगा। कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता समझा-बुझाकर हार जाय और अपने परिवार के लोगों में कोई परिवर्तन करने में असमर्थ रहे तो क्या हो? इस परिस्थिति के तीन हल हो सकते हैं। एक तो यह कि कार्यकर्ता को अपने व्यक्तिगत जीवन के त्याग और तपस्या की मात्रा को उम्रतर करते जाना होगा। इसी से परिवार के लोगों के हृदय पर असर पड़ेगा और वे धीरे-धीरे कार्यकर्ता के आदर्श को अपनाने की ओर बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि कार्यकर्ता के अपने परिवार के लोगों के साथ सम्पर्क की निकटता प्रायः कम रहती है। जैसे जैसे वह मार्क्सवादी जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके पास अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर रहने का समय उसे उत्तरोत्तर कम मिलता है। परिणाम यह होता है कि कार्यकर्ता अपने विचारों की अलग दुनिया में विचरण करता है और परिवार के लोग उसी दुनियावारी के अपने अलग ससार में रहते हैं और इन दोनों में कोई सामान्य स्तर और सम्पर्क नहीं रहता। अगर ऐसा है तो कार्यकर्ता को अपने परिवार के साथ सजीव सम्पर्क के अधिक मौके और सामूहिक स्वाध्याय तथा विचार-विनिमय की कुछ न कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिये। इसमें विचार-परिवर्तन में मदद मिलेगी।

ऐसा भी हो सकता है कि हम सार प्रयत्न और साधना के बावजूद परिवार में प्रेम तथा सहयोग का वातावरण विकसित न हो तो कार्यकर्ता को सोचना होगा कि उसका और परिवार के बीच का संबंध पारस्परिक त्याग और हित चिंतन के आधार पर न होकर कहीं आपत्ति, स्वार्थ, परवशता और आलस्य के आधार पर तो नहीं है। अगर ऐसा लगे तो कार्यकर्ता के लिए शायद यह आवश्यक हो जाय कि परिवार को वह आर्थिक सहायता तो दे, लेकिन उसके साथ अपने संबंध तोड़ले और दोनों पक्षों को अपने अपने विचार और आदर्श के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतन्त्रता मिल जाय। अन्तिम परिस्थिति में आश्रित परिवार भरण-पोषण पाने का अधिकारी हो सकता है, लेकिन किसी के विकास की स्वतन्त्रता को अवरोध करने का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। यह तो स्पष्ट है ही कि व्यवहार में ऐसी स्थिति अत्यन्त अपवाद रूप में ही किसी परिवार की होगी, लेकिन विचार की दृष्टि से कार्यकर्ता को किस सीमा तक जाना हो सकता है, इसका उल्लेख यहाँ दिया गया है।

लेकिन सामान्यतः भारतीय परिवारों में परिस्थिति दूसरे छोर से आरम्भ होनेवाली होती है। परिवार का अध्यक्ष कमानेवाला पुरुष होता है और वही अधिनायक के तौर-तरीकों और भावना से परिवार का शासन करता है। सामान्यतः रहन-सहन, खान-पान, विचार-आचार, सभी में उसका सुझाव निर्णायक होता है और स्त्रियों तथा बालकों की स्थिति लगभग दासों की सी होती है, उनके अपने निर्णय, पसंद, आत्मविकास और स्वाधीनता को बहुत थोड़ा अवकाश रहता है। रचनात्मक कार्यकर्ता राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्र, सत्य और अहिंसा का समर्थक होता है, लेकिन परिवार में वह विशुद्ध अधिनायकता चलाना चाहता है। वह चाहता है कि परिवार के लोग उसके आराम और

सुविधा का प्रयत्न करते रहें, गुरु-गुरुक पैसे के लिए उसका मुँह ताकते रहें। स्त्रियों की बफादारी, सत्ता की आज्ञाकारिता और उसका अपना हुस्म—इन तीनों को यह स्वाभाविक मानता है।

कार्यकर्ता को सोचना होगा कि यह परिस्थिति कहा तक उचित, न्याय और समतापूर्ण है? क्या वह कमाकर लाता है इमीलिए स्त्रियों और बालकों पर उसका निर्धारित हुस्म चलना ही चाहिये—यह वाजिब है? क्या कमा कर लाता जितना बड़ा और महत्वपूर्ण काम है, क्या क्लायतशारी से स्वर्च करना उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है? क्या त्याग, परिश्रम और आज्ञाकारिता केवल बूढ़ों, स्त्रियों और बालकों की ही जिम्मेदारी है? इन प्रश्नों पर कार्यकर्ता को खुले दिल और दिमाग से विचार करना चाहिये और जहाँ जहाँ उसे स्नेह और पारस्परिक त्याग, सहयोग और समानता की कमी लगे, वहाँ वहाँ उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस हद तक कार्यकर्ता और उसके परिवार के बीच में सहयोग, समानता और स्वतन्त्रता की यह भावना बढ़ेगी तथा आमक्ति, अविनायकत्व या गुलामी घटेगी, उसी हद तक कार्यकर्ता का व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन सुखी होगा, उसको अपने जीवन में शांति और समाधान की प्राप्ति होगी और उसका सार्वजनिक जीवन भी सतेज और उन्नत होगा।

जीवन निर्वाह

कार्यकर्ता चाहे समाज के आमूल परिवर्तन के काम में लगे हों, सुधार के काम में या सेवा के काम में, अगर वे पूरे समय के कार्यकर्ता हैं तो अपना निर्वाह-व्यय समाज से ही प्राप्त करना होगा। सर्वोदय विचार की दृष्टि से यह स्वीकार करने में बहुत कम लोगों को आपत्ति होगी कि मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भौतिक वस्तुओं से ही होती है और उन्हें प्राप्त करने या तैयार करने में भौतिक श्रम लगता है अतः हरेक को अपने शरीर श्रम से निर्वाह करना चाहिये और बुद्धि का उपयोग समाज की सेवा में होना चाहिये। लेकिन इस आदर्श तक न पहुँचे तब तक नकद या वस्तु के रूप में समाज से निर्वाह के साधन प्राप्त करने होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं। अतः पहली बात तो यह है कि पूरे समय के कार्यकर्ता को यदि आवश्यक हो तो समाज से अपना और अपने आश्रित परिवार का निर्वाह-व्यय लेने में किसी भी प्रकार की हीनता या सकोच नहीं होना चाहिये। और न समाज के लोगों को जिनका सवध किसी भी रूप में उन्हें ये साधन देने में आता हो, कार्यकर्ता के प्रति इस कारण से कोई हीनता की भावना अपने मनमें आने देनी चाहिये। वलिक वह कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत व पारिवारिक मुताफे का कोई धाम न करके समाज के काम में अपनी सारी शक्ति और चित्तन लगा रहा है, इसलिये उसके प्रति आदर और कृतज्ञता का भाव ही अनुभव करना चाहिये।

भावना और दृष्टिकोण

अब प्रश्न यह है कि निर्वाह-व्यय के निर्धारण करने में कार्यकर्ता की भावना और दृष्टिकोण क्या हो ? इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि कार्यकर्ता समाज से जो प्राप्त करता है वह वेतन या नौकरी नहीं है, वह निर्वाह-व्यय है। इसका अर्थ यह है कि कार्यकर्ता को काम के परिमाण, प्रतिष्ठा या उत्तरदायित्व के आधार पर न्यूनतम वेतन का विचार नहीं करना चाहिये। कार्यकर्ता घंटों या काम के परिमाण का मजदूर नहीं है। कार्यकर्ता ने अपना सारा समय समाज के लिये अर्पित कर रखा है। जितना समय उसे अनिवार्य रूप से अपने निजी कार्य में या परिवार के काम में लगाना पड़ता है, उतना वह मजदूरी से लगाता है। उसे कम करने की कोशिश में रहता है और अधिक से अधिक समय अपने समाज-सेवा के कार्य में लगाता है तथा उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। साथ ही उसका चिंतन और विचार तो सदा ही अपनी समाज-सेवा को अधिक व्यापक और गहरा बनाने की तरफ चले—यह प्रयत्न और साधना भी चलती है। कार्यकर्ता के जीवन का उद्देश्य समाज का हित साधन है और उसके लिये वह सत्कर्म बना रहे और जो परिवार उसके आश्रित है, उसे समाज के उपयुक्त बनाने में प्रयत्नशील हो सके, इसलिये वह समाज से अपना निर्वाह-व्यय प्राप्त करना चाहता है और ऐसा करना वह अपना अधिकार मानता है तथा साथ ही जितना समाज से मिल जाता है, उसी में वह कृतज्ञता तथा सतोष अनुभव करता है।

दृष्टिकोण के फलितार्थ

इस दृष्टिकोण के कुछ फलितार्थ होते हैं, वे सन्नेप में

कार्यकर्ताओं के साथ

“मारे कार्यकर्ता समाज के सेवक हैं। उनमें ऊँचे-नीचे, छोटे-बड़े, अधिकारी-कर्मचारी तथा स्वामी-सेवक की कोई श्रेणी या भेद नहीं होना चाहिये।

२ प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे समय का समाज-सेवक है। उसका चिन्तन-सर्वस्व समाज-सेवा का होना चाहिये। जितना समय उसे पारिवारिक या व्यक्तिगत कार्य में देना होता है, उतना मजबूरी से ही देना है। अतः छुट्टियों या काम के घंटों का उसके लिये कोई अर्थ नहीं है। वह सदा समाज को अधिक से अधिक देने में और उससे कम से कम लेने में प्रयत्नशील होगा।

३ उनका निर्वाह-यय एक निश्चित सामान्य स्तर पर अपने तथा अपने आश्रित परिवार के भरण पोषण की दृष्टि से है। अतः इसमें श्रेणी भेद या वार्षिक तरक्की का कोई स्थान नहीं होना चाहिये। हा, स्वयं तथा आश्रितों की सस्या, उन्न तथा परिस्थिति आदि का सिद्धान्तोक्त और उसके लिये इसमें सशोधन समय-समय पर होना चाहिये।

४ इसमें बीमा, प्रॉवीडेंट फंड या पेंशन को स्वाभाविक रूप से कोई स्थान नहीं हो सकता। कार्यकर्ता की बीमारी और आयु के कारण अशक्तता की स्थिति में समाज को उसकी सहायता की व्यवस्था निश्चित करनी चाहिये और मृत्यु की अवस्था में आश्रयहीन सदस्यों की व्यवस्था समाज को करनी चाहिये।

वर्तमान स्थिति

यह परिस्थिति कार्यकर्ता और समाज दोनों की दृष्टि से आदर्श कही जा सकती है, लेकिन यह मानना होगा कि इस प्रकार की स्थिति न आज कार्यकर्ता की है और न समाज की है। आज के बहुत से कार्यकर्ता —

जीवन निर्वाह

- १ अपने आपको केवल वेतन का नौकर मानते हैं।
- २ अफसर और मातहत के भेद को मान्य करते हैं।
३. पद के अनुसार वेतन की अपेक्षा करते हैं।
४. आठ या सात निश्चिन् घण्टों मात्र का नौकर मानते हैं।
५. अवकाश और पेंशन वगैरह को अपना हक मानते हैं।

प्राज का समाज प्राय —

- १ कम से कम वेतन पर कार्यकर्ता रखना चाहता है।
- २ पद और श्रेणी भेद मान्य करता है। अफसर और मातहत में वेतन, व्यवहार तथा कार्य आदि की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई खाई स्वीकार करता है।
- ३ अधिक से अधिक काम और कम से कम सुविधा देना चाहता है। इसमें कोई रोक लगती है तो उसे अनिच्छापूर्वक तथा एहसान के रूप में स्वीकार करता है।
४. जितने कम से कम कार्यकर्ताओं से काम चल सके चलाने की कोशिश करता है।

कार्यकर्ताओं और संस्थाओं की जिम्मेदारी

इससे स्पष्ट है कि आज तो कार्यकर्ता और समाज दोनों में ही इस भवध में दृष्टि स्पष्ट नहीं है। दोनों में इसका स्पष्टीकरण की आवश्यकता है लेकिन कार्यकर्ता ही समाज के चिंतन का नेता है। अतः सबसे पहले उसे स्वयं अपने आदर्श तथा उस तक पहुँचने की सजिलों के बारे में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये। अभी वह स्वयं भी इस मार्ग पर अग्रसर हो सकता है और समाज को भी इस दिशा में बढ़ा सकता है। इस मार्ग पर चलने के लिये एक ओर कार्यकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक

कार्यकर्ताओं का नाथ

जीवन में, कार्यकर्ताओं के आपस के व्यवहार और आचरण में समुचित परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथा साथ ही कार्यकर्ताओं की सस्थाओं से भी इस बात की अपेक्षा है कि वे इस दिशा में अन्य सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सस्थाओं की तुलना में अधिक तेजी से और अधिक सहानुभूति से आगे बढ़ेंगी।

आवश्यक कदम

इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये कुछ कदम हो सकते हैं जिनसे आदर्श की ओर प्रगति की जा सकती है —

१. कार्यकर्ता अपने आप को समाज का सेवक मानें, वैतनिक नौकर नहीं। सस्थाएँ भी कार्यकर्ताओं को अपना अंग मानें, केवल वेतनभोगी कर्मचारी नहीं।

२. कार्यकर्ता समाज से सीमित निर्वाह-व्यय की अपेक्षा रखें। जिनका परिवार बहुत बड़ा हो या जो रहन सहन के सामान्य स्तर तक न आ सकते हों, तो वे कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र छोड़कर समाज के अन्य अधिक आमदनी वाले काम करें।

३. निर्वाह-व्यय की विषमता के क्षेत्र को उत्तरोत्तर कम किया जाय। अनिश्चित तथा सैंकड़ों गुने अंतर को निश्चित रूप से कम करके, पाँच छ गुने पर ले आना चाहिये और फिर कम करके तीन गुने पर लाने का प्रयत्न करना चाहिये।

४. कार्यकर्ता अपने सारे समय, सारी शक्ति और सारे चिंतन अपने समाज का मानें और समाज को अपना अधिक से अधिक देने में जरा भी सकोच न रखें।

५. सस्थाएँ कार्यकर्ताओं की सारी आवश्यकताओं को देखने, समझने और उन्हें सामूहिक शक्ति से दूर करने के प्रयत्नों को अधिक व्यापक, अधिक गहरे और अधिक बलशाली बनाती जाय।

जानन नयाह

६ कार्यकर्ता और सस्थाएँ एक दूसरे के अभिन्न अंग बनकर सोचे और काम करें ।

७ कार्यकर्ता अपने से कम निर्वाह व्यय पाने वालों की तुलना में अपनी मजदूरी मानकर नम्र रहे और उन्हें अपने से आगे समझे । साथ ही अपने से अधिक निर्वाह-व्यय पाने वालों की मजदूरी को भी सहानुभूति पूर्वक समझे और उनके प्रति बुराई और द्वेष की भावना से बचे ।

८ अपने आदर्श तक न पहुँच पाने की स्थिति में एक दूसरे को सहानुभूति पूर्वक समझे और प्रेम पूर्वक सहन करें । पारस्परिक सहयोग से आगे बढ़ने की कोशिश करें । एकता और पारिवारिक भावना बढ़ाये—फूट, स्पर्धा और बुद्धिभेद से बचे ।^१

संतान-भर्यादा

कार्यकर्ता समाज-सेवा या समाज-आति के लिये कृत-मन्त्रण और समर्पित व्यक्ति है। वह जैसे तम नहीं जीता है बल्कि अपने जीवन का जो उद्देश्य उसने स्वेच्छा तथा विवेकपूर्ण निश्चय किया है उसकी पूर्ति के लिये वह अपने जीवन को चलाता है और उत्तरोत्तर वह अपने जीवन को उसके अनुकूल बनाने में प्रयत्नशील रहता है। कार्यकर्ता सामाजिक प्राणी होने के नाते स्वाभाविक रूप से वह परिवार से सम्बन्धित रहता है। अपने माता-पिता के परिवार में जन्म लेता है। धन्य होकर अपना परिवार बनाता है और फिर अपनी संतान को अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार बनाने में सहायक होता है। चूंकि मनुष्य का परिवार से इतना गहरा सम्बन्ध रहता है, इसलिए सामान्य तौर पर मनुष्य अपना जीवन परिवार-चिन्ता में ही बिता देता है और इसके आगे सोचने और करने की प्रायः नहीं सोचता, लेकिन जिन लोगों ने परिवार की इस आरम्भिक सामाजिक इकाई से आगे सोचने और करने का निश्चय किया है, उनके लिये परिवार भी अपने अधिक विशद सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति में साधन और सहायक बनना चाहिये।

वसुधैव कुटुम्बकम्

परिवार जीवन का माध्य नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि कार्यकर्ता अपने परिवार की उपेक्षा करेगा परिवार

सतान-मर्यादा

‘मे प्रेम नहीं करेगा,’ उसकी सेवा और पालन-पोषण का अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा। अगर वह ऐसा करता है तो वह अपने जीवन के उद्देश्य से च्युत होगा क्योंकि परिवार समाज की मदद से पहली ओर सबसे निकट की इकाई है। उसकी व्यवहारा करके वह समाज-सेवा में आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन यह भी सत्य है कि वह अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रहेगा, वह परिवार-मोह में नहीं पड़ेगा, बल्कि वह अपने परिवार के दायरे को बढ़ाता जायगा और चित्त के क्षेत्र में वह विश्व को परिवार मानेगा तथा कर्म के क्षेत्र में अपने परिवार से आगे के क्षेत्र, धर्म या ममूह से लेकर जितना आगे बढ़ सकेगा, अपनी कार्यशक्ति की मर्यादा के अनुसार आगे बढ़ता जायगा।

जीवन-उद्देश्य

ऐसी स्थिति में वह आवश्यक होगा कि कार्यकर्ता मनुचित ‘पारिवारिकता’ से ऊपर उठे और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को सीमित करे। पुराने जमाने की आश्रम-कल्पना इसी का परिणाम थी। उस जमाने का जीवन-उद्देश्य ईश्वर अथवा आत्मा की प्राप्ति था—आज्ञा का जीवन उद्देश्य समाज-सेवा या समाज-क्रान्ति है। यह सभी समान रूप से सूक्ष्म उद्देश्य है जिनकी ओर प्रगति करने के लिये मनुष्य की भौतिक सुविधाओं और सुखों का सम्यक् अनिवार्य है। इसलिए यदि कार्यकर्ता की दृष्टि जीवन उद्देश्य की ओर प्रगति पर है तो उसे सतान मर्यादा का विचार करना ही होगा।

मर्यादा अपेक्षित

यह विचार अन्य दृष्टियों से भी आवश्यक है। अगर कार्यकर्ता अपने जीवन में निश्चितता लाना चाहता है, तो निश्चय ही उसके जीवनकाल में ही उसकी सतान स्वावलम्बी होजाय—यह वह चाहेगा। हम अपने देश में मानव-जीवन की मर्यादा, ६० वर्ष की

कार्यकर्ताओं का साथ

भी मानते तो भी यह आवश्यक है कि चालीम वर्ष की अवस्था के बाद उनके कोई सम्मान उत्पन्न नहीं होनी चाहिये ताकि उनकी आठ वर्ष की अवस्था तक तो वह अपने पगों पर खड़ी हो ही जाय। दूसरी बात यह कि कार्यकर्ता की आय निश्चित रूप से कम ही होती है और कम ही रहने वाली है और जैसे २ मसाज अधिक न्यायपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ता जायगा, शोषण कम होता जायगा तो आय की किराये, व्याज, सट्टे और सुनाफे की आमदनी कम होती जायगी और भविष्य में रहने रहने का स्तर ऊँचा होता गया तो वैसे अधिक मतान पालन कठिन होना जायगा। अधिक मतान युक्त परिवार का व्यक्ति वैसे भी समाज-सेवा के कार्य में शक्ति और समय कम लगा पाता है, पारिवारिक सुख-आति का भी अनुभव शायद कम कर पाता है। समाज की वर्तमान, आर्थिक और भौतिक परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं हैं, अतः इन सब दृष्टियों से मर्यादा वाञ्छनीय है और यह मर्यादा दो सतान की—आदर्श रूप में एक पुत्र और एक पुत्री की मानी जा सकती है।

इस मर्यादा को कैसे निभाये ? कुछ विचारकों का यह कहना है कि आज की परिस्थिति में मतान होनी ही नहीं चाहिये। पुरुष-स्त्री भोग की दृष्टि से नहीं, बल्कि समाज सेवा और आत्म-विकास में सहयोग की दृष्टि से साथ रहे भाई-बहिन की तरह ही आजन्म ब्रह्मचारी रहे। लेकिन आज की परिस्थितियों से इस ओर समाज को बढ़ाने के लिये भी मतान-मर्यादा पर पहले आना होगा। उमलिये यही उचित प्रतीत होता है कि दो सतान उत्पन्न होजाने के बाद कार्यकर्ता पति-पत्नी दोनों समस्त वृत्त कर ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लें और अपना जीवन समाज-सेवा तथा अपनी मतान को योग्य बनाने में लगायें। उसके बिना उनके जीवन की साधना आगे नहीं बढ़ेगी और व्यक्ति तथा समाज जीवन के सच्चे सुख, मतान और समृद्धि का भी यही एक मार्ग है। लेकिन यदि

सतान-मर्यादा

उन्हे ऐसा करना शक्य न लगता हो और बारबार प्रयत्न करके भी वे दूर न रह पाते हैं तो मजबूरी के उपाय के रूप में उन्हें सतान-निरोध के वर्तमान स्थायी तरीकों को भी काम में लेने से नहीं हिचकना चाहिये। साथ ही यह प्रयत्न भी निरन्तर जारी रखना चाहिये कि अवधि उत्तरोत्तर बढ़ती जाय और वे आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले सकें। कभी-कभी जो विद्वानों का तरीका है, साथ ही अगर उन्हें जल्दी, गड़, गलती आदि, अथवा दूसरा-प्रकार जैसे नकारात्मक-
सारा तब तक नहीं इस गलती से मुक्त हो जायेंगे जो सतान-निरोध के लिए है।

अब ऐसे कार्यकर्तारों का प्रश्न आता है जिनकी सतान-सेत्या इस समय भी मर्यादा से अधिक है। उन्हें तो 'जागे तभी सबेरा' इसी कहावत के अनुसार चलना चाहिये। सतान-मर्यादा के अभाव में जो स्थिति कार्यकर्तारों की आज बन रही है, वह हम सबके सामने है। पचास वर्ष की अवस्था तक भी सतानोत्पत्ति होते जाना कार्यकर्तारों के लिये लज्जाजनक तो है ही, साथ ही वह उनका भरण पोषण और शिक्षण में भी उन्हें समुचित रूप से गार्हस्थ्य-जीवन में प्रविष्ट नहीं करा पाता, बिल्कुल असमर्थ रहता है और मरते समय पत्नी पर नाबालिग और परावलवी सन्तानों का बोझ छोड़ जाता है, जो उसे कोसते रहते हैं। ऐसा कार्यकर्ता समाज का सेवक नहीं समाज का भार ही बनता है। स्वयं अपने जीवन-उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहता है और दूसरों के जीवन को विगाड़ डालने का दोषी ठहरता है।

यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यकर्ता को एक पत्नीव्रती होना ही चाहिये। यदि वह इतना भी नहीं है तो वह कार्यकर्ता की श्रेणी में आने लायक तो नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता शब्द को भी लाञ्छित करने वाला है। आशा है, कि अपने आपको 'आधुनिक और अत्याधुनिक' कहने और समझने वाले कार्यकर्ता जरा गहराई से इस पर विचार करेंगे।

‘सार्वजनिक संस्थाएँ

अधिकांश कार्यकर्ताओं का संबंध सावधानीपूर्वक संस्थाओं से होता है। सिद्धांतरूप से प्रायः कहा जाता है कि कार्यकर्ता को अपने श्रम के द्वारा स्वावलम्बी बनना चाहिये और स्वावलम्बी रह कर समाज सेवा में अपनी शक्ति लगानी चाहिये। विनोबाजी ने सन् १९५७ के आरम्भ में भूदान-ग्रामदान आंदोलन में लगे कार्यकर्ताओं को निधिसुक्त और तन्त्रमुक्त होने का आवाहन किया और आंदोलन का संबंध गांधी स्मारक निधि से तोड़ दिया। फिर भी ऐसे कार्यकर्ता इन्हीं गिने ही होंगे जो श्रम के आधार पर स्वावलम्बी बने हों। उन में से अधिकांश संस्थाओं से ही आर्थिक संबंध जुड़ा। फिर खादी-ग्रामोद्योग, हरिजन-सेवा, बुनियादी तालीम आदि प्रवृत्तियों में लगे हुए कार्यकर्ता तो पहले से ही संबंध हैं और आज भी स्थिति वही है। अतः कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि व्यवहार में संस्थाओं से संबंधित कार्यकर्ताओं की ही संख्या बहुत अधिक है।

ये संस्थाएँ, चाहे उनका स्वरूप रजिस्टर्ड संस्था का हो, या सहकारी का, सब की सब सार्वजनिक संस्थाएँ हैं। सार्वजनिक अनेक अर्थों में—

(क) इन संस्थाओं की सारी संपत्ति, साज-सामान, साधन किसी एक व्यक्ति, व्यक्ति-समूह या वर्ग के नहीं, बल्कि सारे समाज के हैं, इसलिये ये संस्थाएँ सार्वजनिक हैं।

सार्वजनिक स्थानें *INDIAN THE GREET*

(ख) चाहे संपत्ति कुछ व्यक्तियों के दान से एकत्रित हुई हो, सरकार की सहायता से प्राप्त हुई हो, कृतवारी बुनकर या अन्य किसी वर्ग अथवा समूह विशेष की ओर से प्राप्त हो, पर सत्था में आने के बाद यह सारे समाज की हैं। समाज के हित में ही इसका अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिये। व्यक्ति, व्यक्ति-समूह या वर्ग-हित की भावना का निर्माण या पोषण इससे नहीं होना चाहिये। इस प्रकार सार्वजनिक उपयोग की दृष्टि से भी ये सत्थाये सार्वजनिक हैं।

(ग) इन सत्थाओं के संचालक और कार्यकर्ता समाज के सेवक के रूप में संपत्ति और अधिकार के दृष्टी दान कर उसका नियमन और संचालन करते हैं। ये सत्थाये सार्वजनिक सेवकों द्वारा चलाई जाती हैं। इसलिये ये सार्वजनिक सत्थायें हैं।

यदि सार्वजनिक सत्थाओं के इस स्वरूप को कार्यकर्ता समझ लेंगे तो अपने कार्य की मर्यादाओं और उत्तरदायित्व का अधिक पण्डतापूर्वक भान हो जायगा। और सरकारी महकमों और व्यापारिक तथा औद्योगिक कंपनियों दोनों से सार्वजनिक सत्थाओं का जो अंतर है, उसे भी समझ जायेंगे।

एक बात और भी ध्यान में रखने की है। एक ओर सरकारी महकमे सरकारी कानूनों और परंपराओं से जकड़े रहते हैं, वे समाज-शास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई नये प्रयोग नहीं कर सकते। वे प्रयोग जब सर्वमान्य होकर कानून का रूप ले लेंगे तभी वे महकमे उनका उपयोग कर सकेंगे। व्यापारिक हमें मुनाफे और सीमित स्वार्थ की मर्यादा में बंधी रहती है, अतः वे नैतिकता और निःस्वार्थता का बहुत ऊँचा मापदण्ड नहीं रख पातीं। सार्वजनिक सत्थाये चाहे वह समाज कल्याण का काम करती हों, चाहे व्यापारिक कार्य करती हों, एक तरह से इन दोनों

स्थितियों से ऊपर है। मरकरी कानून उन्हें जकड़े हुये नहीं है, व्यापारिक लाभ उनके कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। कार्यकर्ताओं का भविष्य लाभ की मात्रा पर आधारित नहीं है, अतः सार्वजनिक सस्थायें इन दोनों से बहुत अधिक ऊँचे और शुद्ध मापदण्ड कायम कर सकती हैं। इन दोनों से अधिक जनता के निकट पहुँच सकती हैं और इन दोनों से अधिक साहसपूर्ण नये प्रयोग जनशिक्षण की दिशा में कर सकती हैं।

इस विवेचन से कुछ और मुद्दे भी स्पष्ट होते हैं —

१ सस्थाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई अंतर नहीं रहना चाहिये। वहाँ मालिकों और मजदूरों जैसा भी कोई भेदभाव नहीं रह सकता। सस्थाओं में आदि से अतः तक सभी कार्यकर्ता हैं। कोई अधिक अनुभवी, कोई कम। कोई एक कार्य के लिये जिम्मेदार है, कोई दूसरे के लिये। इतना ही फर्क है, लेकिन इससे कोई काम या कार्यकर्ता ऊँचा या नीचा है—यह भाव नहीं होना चाहिये और पुरानी दृष्टि परम्परा से यह भाव आगया है तो मिट जाना चाहिये।

२ सस्था की सफलता में सारे कार्यकर्ताओं का हिस्सा है और विफलता में उन सबका उत्तरदायित्व। अतः सस्था के उद्देश्य की सफलता में हर एक कार्यकर्ता को निष्ठापूर्वक जुटे रहना आवश्यक है। कार्यकर्ता अपने आदर्श का सेवक है, आदर्श के प्रति निष्ठा के कारण ही वह सस्था के अन्तर्गत है। अतः सस्था के अहित को रोकना उसका कर्तव्य है, लेकिन रोकने का तरीका गांधीजी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ प्रयुक्त सत्याग्रह के उग्रतम रूप का न हो, बल्कि विनोबा द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह के सौम्यतम रूप का हो, क्योंकि जिन साथी कार्यकर्ताओं को उसे समझाना है वे दूर के, स्तम्भ्यता दूरण करने वाले विदेशी नहीं, बल्कि उसी के सहोदर सरीखे निकट मित्र हैं।

सार्वजनिक सस्थाएँ

३ एक सस्था के कार्यकर्ताओं में केवल सहयोग ही काफी नहीं है। उनमें पारस्परिक सहजीवन और सह-अध्ययन बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जीवन की सामूहिक सुविधाओं और जीवन के सकटों का सामूहिक सहन दोनों हम में सहायक होंगे। सब कुछ सुविधा हो मगर स्नेह नहीं होगा तो जीवन में रस नहीं उत्पन्न हो सकता, और असुविधाये कितनी भी अधिक हों, लेकिन स्नेह हो तो वे सारी असुविधाये भी जीवन के रस को नहीं सुखा सकतीं। कार्यकर्ताओं और सस्थाओं दोनों को इस स्नेह के पैठा होने और बढ़ाने के मार्ग ढूँढने और उन पर चलना चाहिये।

४ इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि कार्यकर्ताओं को संस्था की आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी हो, उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं उसे वे अच्छी तरह समझे और सस्था किस हद तक सहायक हो सकती है, उसकी क्या मर्यादाएँ हैं—यह भी जाने। दूसरी ओर कार्यकर्ताओं की क्या दिक्कतें हैं और उन्हें जहाँ तक दूर किया सकता हो वहाँ तक दूर करने में सस्थाये कोई कसर न छोड़े। सस्था और कार्यकर्ताओं में माता-पुत्र का सानिहित-स्नेह सम्बन्ध बनना चाहिये।

५ सस्था के अन्तर्गत कार्यकर्ताओं में आंतरिक अनुशासन का विकास होना चाहिये। लिखे हुए कानून-कायदे सस्था तथा कार्यकर्ताओं दोनों की कमजोरी के सूचक हैं, सहता के नहीं। अगर कार्यकर्ता आदर्श के लिये समर्पित हों और सस्थाओं में कोई निहित स्वार्थ न हो तो जरूर सस्था में ऐसी परम्परा का विकास हो सकता है, जिससे मारा कार्य पूरी जिम्मेदारी और स्नेह-भावना के साथ चलता जाय और बाहरी अनुशासन उत्तरोत्तर कम होकर खतम हो जाय। सर्वोच्च समाज के वर्गहीन और शासन-हीन समाज का आदर्श अगर कहीं पेश हो सकता है तो

ज्ञानदान, समर्थ और कार्यकुशल कार्यकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक सस्थाओं में उसका आरम्भ किया जा सकता है। इसमें सस्था और कार्यकर्ता दोनों की कार्यक्षमता और योग्यता बढ़ेगी और यही उस आदर्श की ओर प्रगति का सबसे बड़ा और पहला प्रमाण होगा। अगर गांधी और विनोबा के विचार से अनुप्राणित सार्वजनिक सस्थाओं और कार्यकर्ताओं में यह प्रयोग आरम्भ नहीं हो सकता तो कहना होगा कि गांधी-विनोबा के आदर्शों की मिट्टि अभी बहुत दूर है और गांधी और विनोबा के देश तथा उनके अनुयायियों से दुनिया जो आशा लगाये बैठी है उसे फिलहाल निराश ही होना पड़ेगा।

रचनात्मक कार्यकर्ताओं पर कितनी जिम्मेदारी है—इसका कुछ अनुमान इससे हो सकता है। _____

जनता

“जनता भेड की तरह है। उस पर ऊत कोई नहीं छोड़ता।
कोई न कोई कतर ही लेता है। उस पर दया दिखाना बेकार है—
तो हम ही यह काम क्यों न करले ?”

“जनता दूध की तरह है जितना काटते हैं, उतनी ही
बढ़ती है।”

इस प्रकार के विचार हमारे देश के बहुत से सरकारी कर्म-
चारी, खासकर देशी राज्यों और जागीरदारों के कर्मचारी अक्सर
खुल्लमखुल्ला प्रकट किया करते हैं। आज इन विचारों का अनौ-
चित्य शायद बहुत लोग समझ गये हैं, कम से कम इन्हें इस रूप
में प्रकट करने की हिम्मत तो बहुत कम में रह गई है। फिर भी
ममाज-सेवा में लगे हुये बहुत से कार्यकर्ताओं के मन में इस
प्रकार के विचार आते रहते हैं और कोई २ इसके अनुसार
आचरण भी करते पाये जाते हैं, इसमें शक नहीं।

हमारे सिरे पर ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जनता के किसी भी
छोटे बड़े समूह के विचार, भावना, राय, आवेश या अफवाह के
सामने जरा भी नहीं टिक सकते। जिस समय जनता या जिसे
वे जनता समझते हैं—प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो चाहती है, उसे
करने को सदा तैयार रहते हैं। वे मानते हैं कि जिस समय
जनता जो चाहती है, उसी की पूर्ति करना और जनता जो कद्दी

कार्यकर्ताओं के साथ

है उसका समर्थन करना, उनका एक मात्र कर्तव्य है। उससे कम या अधिक ये कुछ नहीं करना चाहते।

(निम्नलिखित)
हमारे खयाल से ये दोनों निम्नलिखित

समाज और व्यक्ति का हित

हमारे खयाल से ये दोनों निम्नलिखित जनता की गलत तस्वीरों और कार्यकर्ता के कर्तव्य की गलत दिशाओं का दर्शन कराते हैं। पहला विचार स्पष्ट ही लोकतंत्र की मारी भावना के विपरीत है। यह निरंकुश राजतंत्र तथा भ्रामन्तवादी व्यवस्था की विरामत है। जो लोग उन परिस्थितियों में पले और बढ़े हैं उन्हें अपने दृष्टिकोण के सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और लोकतन्त्र के दार्शनिक पहलू का अध्ययन करके अपने विचार का मशोधन करना चाहिये। लोकतंत्र में जनता का हित और शासन का हित, समाज का हित और व्यक्ति का हित स्थायी रूप से परस्पर विरोधी नहीं हो सकता, यह एक दूसरे का पूरक और सहायक ही हो सकता है। जिन लोगों में दृष्टिकोण के मशोधन की गुंजाइश नहीं है, जो स्वाध्याय, चिन्तन और चर्चा के बावजूद अपने दृष्टिकोण को नहीं बदल पाते, उन्हें समाज सेवा के कार्य को ईमानदारी से छोड़ देना चाहिये। वे कार्यकर्ता नहीं रह सकते, वे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी के लायक नहीं हैं। वे एक प्रकार के असामाजिक तत्त्व हैं, जिन्हें समाज की वर्तमान परिस्थितियों में शायद सहन तो किया जा सकता है लेकिन समाज-सेवा, समाज-क्रान्ति और समाज-निर्माण का उत्तरदायित्व नहीं सोपा जा सकता।

सेवक का उत्तरदायित्व

दूसरे सिरे के लोग भी समाज के वास्तविक सेवक और इतने नहीं हो सकते। जनता के छोटे-बड़े वर्गों के विचार हमेशा

जनता

ही विवेकपूर्ण तथा न्याययुक्त नहीं होते। बहुत सी बार जनता का बड़े से उड़ा वर्ग भी आवेश में बह जाता है, अपनी सुध-बुध खो बैठता है। साम्प्रदायिकता, प्रातीयता, राष्ट्रवादिता, भाषावादिता आदि के ऐसे रूप अक्सर सामने आये हैं, जिनका समर्थन कई बार प्रदेश विशेष की लगभग सारी जनता ने ही किया है। लेकिन उस स्थिति में कार्यकर्ता का कर्तव्य जनता की मांग और कार्य का समर्थन विल्कुल नहीं है। उसका कर्तव्य ऐसी मांग और कार्य पर शान्तिपूर्वक तथा दुर्भावना रहित होकर नम्रता से विरोध करना ही है और उम विरोध में अपना सर्वस्व होम देना ही उसकी सबसे बड़ी जन-सेवा, जन-क्रान्ति और जन-निर्माण है। लेकिन वह इतना न भी कर सके तो कम से कम उस प्रवाह से अपने आपको हटाकर अलग कर लेना तो निश्चय ही आवश्यक है। जो इतना भी न कर सके तो कहना होगा कि उसने जन-सेवक के-कार्यकर्ता के उत्तरदायित्व को नहीं निभाया।

इन दोनों नकारात्मक पहलुओं को छोड़ दे तो कार्यकर्ता और जनता के सम्बन्धों का विधेयात्मक स्वरूप हमारे सामने आता है।

जिस समाज के बीच कार्यकर्ता को संयोग और परिस्थितियों के कारण अथवा जानबूझकर प्रयत्नपूर्वक रहने का अवसर मिला है, उसकी सेवा, उसका समय उत्थान उसके जीवन का लक्ष्य है।

अनन्य निष्ठा

जिस समाज की सेवा उसके जीवन का लक्ष्य है, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से उसकी श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिये। जनता की श्रेष्ठता में उसका विश्वास होना चाहिये। पुरानी भाषा में कहें, तो कार्यकर्ता में जनता के प्रति निष्ठा ईश्वर-निष्ठा के समान होनी चाहिये। असल में जनता ही पृथ्वी पर ईश्वर का साकार रूप है,

कार्यकर्ताओं के साथ

एड. सी. उमरी, १५/१२/११

जनता ही जनार्दन है। आवाजे-खलक (जनता को आवाज) नक्कारे खुदा अस्त (खुदा का नक्कारा है)-यह मान उसे रहना चाहिये।

इसका अर्थ यह हुआ कि अपने व्यवहार में जिस जनता से उसका सम्पर्क आता है, उसमें उसे ईश्वर का दर्शन या दूसरे दृष्टिकोण से कहें तो अपना अपनी ही आत्मा का दर्शन होना चाहिये। अपने सुख-दुःख, हिन-अहित की जैसी आर जितनी अनुभूति उसे होती है, कम से कम उतनी अनुभूति तो उसे अपने सम्पर्क में आने वाली जनता के सम्बन्ध में होनी ही चाहिये। जहां श्रद्धा है, वहां जनता के प्रति नम्रता और सहनशीलता तो होगी ही, अतः कार्यकर्ता जनता के प्रति अभिमानी, असहिष्णु, स्वार्थी और संकुचित मनोवृत्ति वाला तो हो ही नहीं सकता।

नम्रता के साथ दृढ़ता भी

लेकिन यहां स्पष्ट कर देना उचित होगा कि कार्यकर्ता जनता का सेवक तो है, उनकी सेवा के लिये अपने सर्वस्व त्याग की भावना रखता है और तैयारी भी करता है लेकिन वह जनता का गुलाम नहीं है। वह स्वयं एक विवेकशील व्यक्ति है, सत्य की शोध और सत्य का आचरण उसके जीवन का लक्ष्य है, प्रेम और सेवा उसके लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग है। अतः वह जनता की सेवा उसी सीमा तक करेगा, जिस सीमा तक वह सेवा उसके उस समय तक सत्य के ज्ञान और सत्य के आचरण के अनुकूल है। जो प्रवृत्ति और सेवा उसे सत्य के अनुकूल नहीं लगेगी, उस सेवा को वह नहीं अपनायेगा। वह सेवा जनता को देने से वह इन्कार कर देगा, नम्रतापूर्वक तो अग्रग्न्य, लेकिन दृढ़तापूर्वक भी। सच्चे कार्यकर्ता इसलिये जनता का वास्तविक सेवक भी होगा और सम्भवतः उसका नेता भी।

जनता

आचरण में ईमानदार

हो सकता है ऐसा कार्यकर्ता सदा लोकप्रिय न रहे। सदा जनता का प्रेम और आदर प्राप्त न कर सके। कभी २ जनता उससे नाराज भी हो जाय, अपमान भी करदे, शायद कभी उसे मार भी डाले। यह सब उसके लिये-कार्यकर्ता के लिये अभिशाप नहीं है, वरदान रूप ही होगा, क्योंकि इसमें कोई शका नहीं कि जनता का थोड़ा भाग सदा गलत होजाता है, बड़ा भाग कभी २ गलत होजाता है, लेकिन सारी जनता सदा कभी गलत नहीं हो सकती। जनता अवश्य ही अपनी गलती को समझ लेती है जान जाती है। अतः अगर कार्यकर्ता अपने सत्य के प्रति नम्रतापूर्वक निष्ठावान है, और निस्वार्थभाव से निरंतर जन-सेवा में लगा हुआ है तो जनता उसको अवश्य ही पहचान लेने वाली और कद्र करने वाली है, उसे अपने सस्ते पर बिठा लेने वाली है, उसे अपने हृदय में धारण कर लेने वाली है। यह कोई महत्व की बात नहीं कि यह स्थिति कार्यकर्ता के जीवन काल में आती है या इस नश्वर शरीर के भौतिक तत्वों के विखर जाने के बाद। महत्व की बात इतनी ही है कि जन-सेवक कार्यकर्ता अपने जीवन काल में जनता का निष्ठावान सेवक रहा या नहीं और अपने दृष्टिकोण और साधना के अनुसार वह सत्य के ज्ञान और आचरण में ईमानदार रहा या नहीं। यदि इतना उसने किया तो उसने अपने जीवन का उद्देश्य सिद्ध कर लिया और अपने जीवन की पूरी कीमत प्राप्त करली। इससे अधिक इस साढ़े तीन हाथ के मिट्टी के पुतले को अल्प अवधि में और क्या चाहिये ?

सरकार

सम उरना १९७३

२५ भारत की राजनैतिक स्वाधीनता को अभी केवल दस वर्ष ही हुए हैं। भारत की अपनी केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें भी इतनी ही उम्र की हैं। इस अवस्था के पहले लगभग साठ वर्ष तक भारत में सरकार और जनता के बीच हिंसात्मक और अहिंसात्मक, आंदोलनात्मक और भावनात्मक, भौतिक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष चलते रहे, जिनमें सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का प्रत्यक्ष, सक्रिय और भरपूर भाग रहा। ऐसी स्थिति में जिन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की अवस्था तीस वर्ष के ऊपर है, उन में बहुतों के दिल और दिमाग में अगर सरकार मात्र के विरुद्ध अविश्वास और विरोध की भावना गहराई से पठी हुई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसका इतना ही अर्थ है वे गत दस वर्ष की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को नहीं बदल पाये हैं।

दूसरी ओर इस जमाने के कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के मन में इस प्रकार की भावना बन गई है कि सरकार में तो हमारे ही साथी और मित्र लोग हैं जिनके साथ कंधे से कंधा मिला कर हम काम करते थे। इस स्थिति में कार्यकर्ताओं की हर एक कठिनाई-व्यक्तिगत और सार्वजनिक-को हल करना उनका कर्तव्य है। वे हर एक दिशा में और हर एक परिमाण में सरकार की मदद की आशा करते हैं। इस प्रकार एक ओर वे सरकार पर अत्यंत आश्रित हो जाते हैं और जब किसी भी कारण से उनकी वह आशा

पूरी नहीं होती है तो दूसरी ओर वे निराश, क्रुद्ध या विरोधी भी बन जाते हैं।

तीसरे प्रकार के वे कार्यकर्ता हैं, जिनकी अवस्था दोस-पचीस वर्ष के आसपास है। उन्होंने आजाद भारत में ही होश मगाला है। आजादी के स्वर्ण की प्रेरणा, स्मृति और स्मृति उनमें नहीं है। उन्हें गांधीजी की शुद्ध और त्याग तथा शक्तिपूर्ण जीवन-दृष्टि का स्पर्श नहीं हुआ। आज की सरकारों में जाने वाले लोगों के साथ भी सीधा संपर्क नहीं बना। वे सरकार को दूर से ही जानते हैं। वे या तो कल्याणकारी राज्य की परावर्तनी मनोवृत्ति से आक्रांत हैं—अर्थात् सब कुछ सरकार को करना चाहिये और जब सरकार “सब कुछ” नहीं कर पाती—यह सब कुछ कर ही नहीं सकती—तब वे अमनुष्ट और क्रुद्ध रहते हैं या भ्रष्टाचार, अनिमता पारस्परिक झगड़े और गुटबन्दी के अतिरजित तथा दूसरों से प्राप्त चित्रों के आधार पर अपने मन में दीन तथा विरोधी कल्पना बना लेते हैं।

ये सब अमनुष्ट और वास्तविकता से दूरस्थ मनोवृत्ति के मूक हैं। कार्यकर्ताओं को भारत की आजादी के बाद की सारी परिस्थितियों और सरकार की मूल प्रकृति पर गहराई से विचार करके अपनी दृष्टि को शुद्ध करना चाहिये।

पहली बात तो यह है कि हमें अंग्रेजी राज्य के जमाने की सरकार-विरोधी मनोवृत्ति को छोड़ देना चाहिये। सरकार और जनता में सर्व-नकुल वैर की तरह विरोध ही स्वाभाविक और आवश्यक है, यह विचार गलत है। इसका आमूल शोधन कर लेना उचित है। सरकार हमारे देश की जनता के मत से चुनी हुई है। अतः वह जनता की प्रतिनिधि है। जनता के गुण, दोष, कमियाँ और विरोधताएँ, सक्षेपत जनता का नैतिक स्तर ही सरकार।

कार्यकर्ताओं के साथ

मे भी प्रतिबिम्बित होता है। इसमें शक नहीं कि आधुनिक कल्याणकारी लोकराज्य में सरकार जनता का नेतृत्व भी करती है, अतः उसका नैतिक स्तर जनता से ऊँचा होना चाहिये, लेकिन वह नहीं होता है तो केवल सरकार की आलोचना करने और उसे कोसने से अधिक लाभ नहीं होगा। स्याई लाभ सामान्य जनता के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करने से ही होगा।

दूसरी बात यह है कि सरकार एक संगठित तंत्र है जो लक्ष्य अनुभव और व्यवहार के वाद विभिन्न दृष्टिकोणों से समझौता करके निश्चित किये हुए कानूनों, नियमों और परंपरा के आधार पर चलता है और इनका उल्लंघन करके नहीं चल सकता, इसलिये सरकार का तंत्र अगर धीरे काम करता है और हमारी अपेक्षा के अनुसार पूरा काम नहीं पाता है, तो हमें निराश और क्रुद्ध नहीं होना चाहिये। बल्कि उस पर दया करनी चाहिये। कलुआ खरगोश की गति से नहीं भाग सकता।

इसी में तौमरी बात फलित होती है और वह यह कि कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि सरकार के कल्याण-कार्य को गति देने के लिये नैतिक क्षेत्र में उसका नेतृत्व करे। कार्यकर्ता का नैतिक स्तर सरकार के नैतिक स्तर से सदा ऊँचा रहे, इस बात का ध्यान और प्रयत्न बराबर कार्यकर्ता का रहना चाहिये। तभी वह सरकार को सही रास्ते पर रख सकेगा और उसको कार्यक्षमता और गाते में वृद्धि हो सकेगी।

इस सारे विवेचन का फल यह निकला—

(क) भारत की सरकारें आजाद भारत की सरकारें हैं, हमारी अपनी सरकारें हैं, अतः हमें पुराने सरकार-विरोधी स्थायी रुख को छोड़ देना चाहिये। यही नहीं, हमें उनके प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

सरकार

(स) सरकारों की अपनी मर्यादाएँ और सीमाये हैं और उनका काम सामान्यतः धीमी गति से चलने वाला होगा और उसमें बहुत प्रगतिशीलता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सरकार कभी क्रांति नहीं कर सकती। क्रांति कार्यकर्ता और जनता द्वारा ही हो सकती है। सरकार सदा क्रांति की अनुगामी ही हो सकती है पूर्वगामी नहीं हो सकती।

(ग) कार्यकर्ता को सरकार पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये। सरकार का वह सहयोग ले, लेकिन उसपर अवलंबित न रहे। सरकार वैसाखी की तरह सहायक हो सकती है, लेकिन टाग की जगह नहीं ले सकती।

(घ) कार्यकर्ता की सब से बड़ी पूजा उसका नैतिक स्तर और उसकी त्याग भावना है। उसी से वह सरकार पर प्रभाव डाल सकता है यह पूजा जितनी अधिक होगी, कार्यकर्ता भी उतना ही बड़ा होगा।

(ङ) कार्यकर्ता का असली सहारा जनता है। उसे जनता के सहारे पर ही खड़ा होना चाहिये। जागरूक नेतृत्व द्वारा जिस हद तक वह जनता का मार्गदर्शन करेगा और महानुभूतिपूर्ण सेवा द्वारा जनता के जितना निकट आयेगा, उतना ही लोकप्रिय बनेगा। और कार्यकर्ता जितना लोकप्रिय होगा सरकार पर भी उसका उतना ही प्रभाव पड़ेगा। पार्लियामेण्टरी सरकारें और सारी बातों की उपेक्षा कर सकती है, लेकिन जनता के मानस पर जिनका प्रभाव है उनकी उपेक्षा वे नहीं कर सकती, क्योंकि उनका प्राण जनता के वोट में बसा हुआ है।

अन्य कार्यकर्ता

कभी २ ऐसा लगता है कि भारत में शायद एक ही कौम बसती है और वह है आलोचकों और निंदकों की कौम। सभ्यता हर आदमी दूसरे की बुराई और निंदा करता पाया जाता है और दूसरे का अपवाद हम जितनी ही रुचि और आप्रह के साथ सुनते हैं, उतनी ही उदासीनता हमें दूसरे की बुराई सुनकर होती है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता-कार्यकर्ता के बीच द्वेष, मत्सर और ईर्ष्या पाई जाती है तो वह आश्चर्य की बात तो नहीं है लेकिन गहरी वेदना और गहरे विचार की बात अवश्य है। इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिये।

कार्यकर्ता की कसौटी

कार्यकर्ता ने समाज-क्रांति या समाज-सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया है, उसी के लिये वह जीना चाहता है और वह आजीवन इसकी तैयारी करता है कि जरूरत पड़े तो इसी के लिये मरे भी। वैसे स्थिति में उसने अपने तथा अपने परिवार के भरण-पोषण के लिये जो कुछ निर्वाह-व्यय लेना स्वीकार किया है, वह एक गौण चीज है, एक मजबूरी है या यों कह सकते हैं कि उसके जीवन-लक्ष्य की पूर्ति का एक सहायक साधन मात्र है- उससे वह ऊचा-नीचा, अच्छा-बुरा नहीं बनता। यह दृष्टि कार्यकर्ता की है या बनती जानी चाहिये तभी वह कार्यकर्ता बन सकता है और रह सकता है

छोटे बड़े का सवाल

यह एक प्रकार की सामाजिक तैयारी है। यह तैयारी कार्यकर्ता में प्रायः अधूरी रहती है तभी कार्यकर्ता-कार्यकर्ता के बीच में ईर्ष्या और द्वेष होता है। वेतन और पद के कारण, सुविधाओं की अधिकता-न्यूनता के कारण आपस में दुर्भावना और नाराजगी पैदा हो जाती है। अमुक को डेढ़ सौ रुपया मासिक मिलता है और अमुक को पचहत्तर रुपया, अमुक अधिकारी है और अमुक कर्मचारी मात्र। अमुक के पास सवारी है और अमुक के पास नहीं है। यह वर्तमान समाज के दोषपूर्ण संगठन के कारण है, जिसे बदल डालना ही कार्यकर्ता के जीवन का लक्ष्य है। पर यह एकदम नहीं बदल डाला जा सकता, बल्कि जनमत के निर्माण और समाज की परिस्थितियों के परिवर्तन से ही यह संभव होगा, अतः इस कारण कार्यकर्ताओं में आपस में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिये। यह निश्चय ही वाछनीय है कि कार्यकर्ताओं में ऐसा अंतर न रहे, लेकिन यह अंतर खत्म होने की स्थिति भी जन-जागृति के परिणाम-स्वरूप ही बनेगी इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि कार्यकर्ताओं में यह दृष्टि बने कि जो भी भौतिक साधनों का उपयोग करते हैं, वे अपने-आप में ऊँच-नीच के कारण नहीं हो सकते, वे केवल वर्तमान परिस्थितियों और समाज के ढाँचे के कारण हैं जिन्हें परिवर्तन करने में प्रयत्नशील हमें रहना चाहिये जब तक ये परिवर्तन हों, तब तक इन्हें सहन करना है। लेकिन इनके कारण से आपस में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिये।

एकनिष्ठा आवश्यक

इसके लिये कार्यकर्ता में एक प्रकार की मानसिक तैयारी की जरूरत है। वह मानसिक तैयारी किस तरह की होगी इसे एक

दृष्टांत से समझा जा सकता है। कहा जाता है कि एक बार
 विश्वामित्र वशिष्ठ के पास जाकर बोले आप हमें जीवनमुक्ति का
 मार्ग बतलाइये। वशिष्ठ बोले ऋषिवर मैं तो स्वयं ही जीवनमुक्ति
 नहीं हूँ मैं आपको क्या मार्ग दिखाऊँ। आप को कुछ सीखना है
 तो महाराज जनक के पास जाइये। विश्वामित्र आश्चर्यचकित
 होकर बोले जनक के पास ? वह तो राजा है, वह जीवनमुक्ति का
 मार्ग क्या सिखायेगा ? खैर, वशिष्ठ के आग्रह से जनक के पास
 गये और अपनी यात्रा का उद्देश्य कह सुनाया। जनक ने मुनि की
 बहुत खातिर की और नम्रता पूर्वक निवेदन किया मुनिवर मैं कुछ
 जानता नहीं, लेकिन पवार ही आये हैं तो एक बार जनकपुरी देख
 आइये। पर तेल का भरा कटोरा मोजूद है, इसे ले जाइये।
 देखिये, इसमें से एक बूँद भी तेल न गिरे। फिर जनक ने दो
 मैनिकों को बुलाया और कहा-देखो, मुनिवर के पीछे जाओ।
 अगर कटोरे में से एक बूँद भी तेल गिरे तो तलवार से सिर
 उड़ा देना। विश्वामित्र दिन भर मारी जनकपुरी में घूम कर संध्या
 को वापस आये तो राजा ने पूछा-महाराज आप मारे दिन
 जनकपुरी में घूमे आपने क्या देखा ? विश्वामित्र बोले—राजा मैं
 घूना तो सारे दिन लेकिन देखा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा सारा
 ध्यान तो कटोरे पर ही केन्द्रित था, कहीं तेल की एक बूँद गिर
 न जाय। जनक ने विश्वामित्र के चरणों में अपना मस्तक रख
 दिया और हाथ जोड़कर कहा-महर्षि, यही जीवनमुक्ति है। समाज-
 सेवा की यही अनन्यता यही कार्यकर्ता की साधना, यही उसकी
 मानसिक तैयारी होनी चाहिये। उस तैयारी की शुरुआत उसमें
 हो जाय तो फिर छोटे-मोटे भौतिक अंतर, सुविधा-असुविधाओं
 के कारण उठते ईर्ष्या-द्वेष को आने और टिकने की जगह ही
 खतम हो जायगी।

अन्य कार्यकर्ता

विविधता में एकता

एक बात और है। हम इस विशाल देश, विशाल जनसंख्या और हजारों वर्ष पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा के वारिस हैं, हमारी समस्याएँ भी विविध और जटिल हैं, उनके स्वरूप, तारतम्य और निदान के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण स्वाभाविक ही हैं, तब कार्यकर्ता-कार्यकर्ता के बीच दृष्टिकोण अथवा कार्य प्रणाली के बारे में अंतर रहे यह कोई अस्वाभाविक और अनुचित नहीं है, लेकिन इसके साथ ही हम सब मानते हैं, सब समाज के सदस्य हैं, सामूहिक प्रयत्नों से आज की स्थिति तक पहुँचे हैं और सामूहिक प्रयत्नों से ही प्रगति कर सकते हैं, तो इसमें आपस में प्रेम, सहयोग और सौहार्द होना भी स्वाभाविक है। हम अंतर की विविधता को समझे और सौहार्द की आवश्यकता को समझे तो अंतर कम होता जायगा और सौहार्द बढ़ता जायगा।

आमदनी मुख्य बात नहीं

कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि पद के तथाकथित ऊँचेपन या नीचेपन से कार्यकर्ता बड़ा और छोटा नहीं होता, पद बहुत सी बार योग्यता के कारण नहीं मिलता, गुण के कारण नहीं मिलता और सामाजिक परिस्थिति के कारण मिल जाता है। अवस्था की अधिकता या न्यूनता के कारण कोई छोटा-बड़ा नहीं होता, पर न्यूनाधिकता भी परिस्थिति जन्म ही है, अधिक उन्नत का होने से कोई ऊँचा हो गया, अधिक गुणवान हो गया, कम उन्नत का होने से अधिक बुद्धिमान हो गया, या नीचा हो गया, ऐसी बात नहीं है। वेतन और आमदनी की न्यूनाधिकता भी मनुष्य की वास्तविक कीमत का मापदंड नहीं है, क्योंकि योग्य और अच्छे व्यक्ति को अधिक ही मिलता हो और अयोग्य तथा बुरे व्यक्ति को कम ही मिलता हो—यह भी नहीं है। इसमें भी अन्तर सामाजिक परिस्थितियाँ और सामाजिक संगठन का बहुत बड़ा

हाथ रहता है। बौद्धिक ज्ञान और शारीरिक शक्ति की भी यही स्थिति है। कोई बिना पढ़ा-लिखा होने से या पहलवान होने से या न होने से ही वह अच्छा या बुरा, उचा या नीचा नहीं हो जाता। मनुष्य के भले-बुरे या ऊचे-नीचे होने की एक ही कसौटी है और वह है उसके नैतिक गुणों का विकास या समाज-सेवा के विचार, आचरण और व्यवहार में तद्रूपता। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी को त्याग और बलिदान भी कह सकते हैं। यह जिसमें जितना अधिक है, उतना ही वह अच्छा और उचा है, जितना कम है उतना ही कम अच्छा है और कम उचा। यह भव तुलनात्मक शब्द है अच्छाई की पूर्णता मनुष्य के लिए आदर्श है, यद्यपि भौतिक शरीर के द्वारा वह प्राप्य नहीं है, बुराई की पूर्णता मनुष्य के लिये अगम्य है, क्योंकि मनुष्य केवल भौतिक शरीर नहीं उससे सूक्ष्म और अलग वह कुछ न कुछ अवश्य है। इसीलिए मनुष्य-मनुष्य में प्रेम, सहयोग और सौहार्द बढ़ना स्वाभाविक, उचित और ज्ञानपूर्ण है। द्वेष, ईर्ष्या और मत्सर अस्वाभाविक, अनुचित और अज्ञानपूर्ण है।

समाजवाद-साम्यवाद-सर्वोदय

एक बात और है। सारे कार्यकर्ता एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले सहयात्री हैं, दिशा एक है, रफ्तार अलग है, लेकिन इसके कारण ईर्ष्या या अभिमान क्यों हो ? अगर एक यात्री पीछे है, तो दूसरों को अपने से आगे देखकर उसे उत्साह और प्रेरणा ही मिलनी चाहिये। जो आगे है, अपने से पीछे वालों के प्रति उसके मन में प्रेम और सहानुभूति ही उमड़नी चाहिये इसी में उसका लाभ है, इसी में सब का लाभ है। जिसमें एक का लाभ है और सबका लाभ है, वही हिन्दू या भारतीय संस्कृति है, वही सच्चा समाजवाद है, वही वास्तविक साम्यवाद है और वही सर्वोदय है।

४ नरेंद्रसिंह १९५२-५३ में २१ नवंबर को मृत्यु पाई। उनके परिवार में २ पुत्र और २ पुत्रियाँ हैं।
५ एम. ए. के छात्रों में आठ राजस्व अंशदार हैं जो अंशदार नमाया २१७७
में शामिल हैं। ४३३ कोटि सिचा आर पद में अंशदार परिवार हैं।

सफलता का दूसरा पैमाना सत्ता या पद का है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितने उंचे पद पर पहुँचा-अधिकार पर पहुँचा, इन्होंने सफलता को मापा जाता है। सामान्य खेतिहर, मजदूर, श्रमिक या गुमाशते के मुकाबले में अफसर की ज्यादा उन्नत है। अच्छे विद्वान, प्रोफेसर के मुकाबले में थानेदार और तहसीलदार की समाज में ज्यादा कद्र है, थानेदार तो दूर, पटवारी का सम्मान अध्यापक से कहीं अधिक है। अगूना-छाप मरपच के मामले विद्वान ब्राह्मण सिर झुकाते हैं और लगभग अनपढ़ मंत्रियों के मामले महासहोपाध्याय हाथ जोड़े खड़े रहते हैं।

डिग्री का सामान्य

सफलता का तीसरा पैमाना कलेज की डिग्रियों और शिखा का है। बी ए या एम ए की डिग्री प्राप्त कर लेना, इंजीनियरिंग या डाक्टरी परीक्षा पास कर लेना, इस देश में मानव जीवन की सफलता की चरम सीमा मानली जाती है। समाज में घरों के बाजार में एक-एक वर्ग उंचे चढ़ते जाय, तो घर की कीमत में एक-एक हजार की तो वृद्धि होती ही जाती है। अगर कोई इंग्लैंड या अमेरिका की एक-दो वर्षों का छात्र आया, तब तो मानों वह सफलता की मारी मीटिया ही चढ़ गया। इस लोक और परलोक दोनों में कृत कृत्य हो गया। फिर तो उसकी सफलता में मन्देह की गुजाइश ही नहीं रही।

सम्पन्नताओं की सन्तुष्टि

कहना न होगा कि सफलता के ये पैमाने बहुत विकृत हैं। ऐसे का परिमाण व्यक्ति की बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, साहस और परिश्रम पर कम निर्भर करना है, परिवार की पूर्व-सम्पन्नता, समाज की आर्थिक परिस्थितियों और दुनिया की घटनाओं पर अधिक। अकस्मर पैसा और माल पैसे को कमाती है। यह हाल सत्ता या गुरु का तथा डिग्रियों और शिखा का है। सम्पन्न तथा शिखित परिवारों के कुमारा तथा कन्याओं को इन सब में इतनी प्राथमिकता मिल जाती है कि सामान्य जन उनके मुकाबले में खड़े हो ही नहीं पाते। परिणाम यह होता है कि वन, सत्ता और आज की शिखा जन परिवारों को पहले से मिली होती है, उनके बालकों को ही स शिक्षा में आगे बढ़ने के अवसर मिलने हैं और बाकी लोगों में। बहुत ही थोड़े इस होड़ में आगे आ पाते हैं।

अब सारे पैमाने समाज में वर्ग-भेद कायम करने और उन्हें दानेवाले हैं अतः कार्यकर्ता के लिये ये सफलता के मान्य पैमाने

सफलता-असफलता

नहीं हो सकते बल्कि कार्यकर्ता को इन पैमानों को ठुकरा ही देना होगा। कार्यकर्ता समाज क्रांति की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है और ये पैमाने समाज की विपमता पूर्ण स्थिति को कायम रखने और उसे बल देनेवाले हैं। समाज क्रांति में लगने वाला कार्यकर्ता न तो धन का उपार्जन और सग्रह किसी भी उल्लेखनीय पैमाने पर कर सकता है, न कोई उच्च पद, सत्ता या अधिकार प्राप्त कर सकता है और न कोई तथाकथित उच्च शिक्षण ही।

तब फिर कार्यकर्ता की सफलता असफलता के पैमाने क्या हों?

जन आधारित सेवाकार्य

पहला पैमाना कार्यकर्ता की सेवा की गुणवत्ता का है। जिस सेवा कार्य में त्याग, तपस्या और माहसिकता जितनी अधिक है, उतना ही सेवा कार्य अधिक महत्वपूर्ण तथा कार्यकर्ता की सफलता का चोकर है। वेतन श्रृंखला, पेशन आदि सुरक्षाओं से मुक्त सरकारी सेवा-कार्य के मुकाबले में सीमित निर्वाह-व्यय युक्त सस्थागत सेवाकार्य अधिक महत्वपूर्ण है और सस्थागत सेवाकार्य के मुकाबले में मुक्त तथा जन आधारित सेवाकार्य अधिक सम्माननीय है। इसमें जिसने जितना अधिक त्याग किया, जितना अधिक समय लगाया, जितनी अधिक तपस्या की, जितना अधिक ज्ञान प्राप्त किया, उतनी ही अधिक उसकी सफलता मानी जायगी।

प्रामाणिक जीवन

दूसरा पैमाना कार्यकर्ता के जीवन की विशुद्धता का है। उसका व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन कितना व्यवस्थित है, सरल है और स्वस्थ है, इससे उसकी सफलता असफलता मापी जायगी। जिस कार्यकर्ता का अपना रहन-सहन, खान-पान, पहनावा-ओढ़ावा, शुद्ध भाविक, सादा नहीं है, पारिवारिक जीवन में जिसके विचार और व्यवहार की छाप नहीं है, जिसके चारों ओर के

सामाजिक जीवन के सशोधन में प्रभाव नहीं है, उस बहुत सफल कार्यकर्ता नहीं कहा जायगा, उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग वेकसित नहीं हो सका, यही माना जायगा।

सफलता का तीसरा पैमाना कार्यकर्ता में नैतिकता के गुणों के-

नैतिक गुण

इनके व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पहलुओं के विकास का है। कार्यकर्ता में सत्य, प्रेम और करुणा का कितना विकास हुआ है, उसके व्यक्तिगत जीवन में ये गुण कहा तक बढ़े हैं, उसके व्यक्तिगत आचरण और सामूहिक व्यवहार में ये कहा तक प्रतिबिम्बित हैं, उसी हद तक उसकी सफलता मानी जायगी।

चरम कर्साटी

चरम कर्साटी

कार्यकर्ता का दिल इस बात से नहीं टूटेगा कि उससे कम योग्यता और क्षमतावाले लोगों के पास उससे अधिक संपत्ति, अधिकार और शिक्षण है, उसकी आर्थिक स्थिति कठिनतापूर्ण है, उसके परिवार के लोगों के पान भौतिक साधन, सुख-सुविधाएं अन्य लोगों से कम हैं, कमजोरी, बुढ़ाया और बीमारी की स्थिति में उसकी कठिनाइयां बढ़ सकती हैं बल्कि उसके मन में यह गौरव रहेगा कि वह सामान्य मनुष्य की तरह खाने-पीने, सोने, संतति बढ़ाने और भयभीत तथा चिन्तित रहने के लिये पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उसने उच्च, नैतिक और सामाजिक आदर्श की सिद्धि के लिये केवल भौतिक जीवन से ऊपर उठने की साधना की है, वही साधना उसे जीवन भर करनी है, अन्य जीवन मिले तो भी वह यही करना चाहेगा। निजी तथा वर्तमान भौतिक सुख-सुविधाओं से आगे के आदर्श के प्रति निष्ठा, इसके लिये निरन्तर प्रयत्न करने की भाव तथा इससे प्राप्त आत्म-संतोष और सुख वही कार्यकर्ता की सफलता की चरम कर्साटी हैं। इसी पर वह अपने आपको कसे।

समाज-सेवा का सातत्य

पहले यह समझा जाता था कि क्रांति कोई ऐसा तुरन्त हो जाने वाला परिवर्तन है जो एक ही भोके में परिपूर्ण हो जायगा। वह कोई ऐसा जबरदस्त तूफान है, जो आया और निकल गया और फिर शांति व सुख प्राप्त हो जायगा। लेकिन रूसी क्रांति और भारतीय स्वाधीनता के बाद यह स्पष्ट होगया है कि समाज में ऐसी तुरत की क्रांति नहीं हो सकती। उसके लिये पीढियों तक लगातार प्रयत्न करना होता है और अगर वह क्रांति शांतिपूर्वक उपायों से ही सपन्न हो तो वह क्रांति धीरे-धीरे ही होगी। आज राज्य की विनाशकारी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि जब तक सेना और पुलिस ही क्रांतिकारियों की सहायक न बन जाय, तब तक राज्य-सत्ता में परिवर्तन भी कठिन है और यह कहना भी असंभव ही है कि इस प्रकार का परिवर्तन, अगर हो भी जाय तो वह किसी नये सामाजिक मूल्यों की स्थापना करनेवाला भी हो सकेगा या नहीं? इसलिए आज राज्य-सत्ता परिवर्तन को प्रक्रिया भी सामान्यतः बहुत जल्दी नहीं हो सकती और समाज के मूल्यों में परिवर्तन भी धीरे-धीरे जन जागृति की व्यापकता और उसकी सक्रियता तथा स्वतन्त्रता के साथ ही हो पायगा। इसका अर्थ यह है कि क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता समाज को आगे बढ़ाने के लिये बराबर रहेगी। आज ऐसे समय की कल्पना करना ही असंभव लगता है, जब कार्यकर्ताओं के सामने क्रांति के सुफल

कार्यकर्ताओं के माथ

खाने के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान मानव समाज में समाज परिवर्तन और समाजोन्नति के लिये कार्यकर्ताओं की आवश्यकता निरंतर रहनेवाली है, बढ़ती जानेवाली है, अतः समाज को कार्यकर्ताओं का प्रवाह निरंतर प्राप्त होता रहे यह समाज-जीवन और समाज-रचना का ही स्थायी अंग होना चाहिये।

जीवन साधना

इसका अर्थ यह हुआ कि मानव-समाज के मासने जीवन का उद्देश्य होना चाहिये। उक्त उद्देश्य की पूर्ति में मनुष्य को कृतार्थता का अनुभव होना चाहिये और वह पूर्ति ही उसकी जीवन-न्यायी भावना होनी चाहिये। वह उद्देश्य एक ही हो सकता है और वह है जिस मानव-समाज के बीच मनुष्य का जन्म हुआ है और जीवन चलता है उसकी समग्र उन्नति ही उसके जीवन का एक मात्र ध्येय हो सकता है और उसकी पूर्ति की भावना में ही उसका अपना अधिक से अधिक विकास और समृद्धि हो सकती है। तब मानव का सारा जीवन एक तरह से हम लक्ष्य की पूर्ति की ओर बढ़ते जाने की तैयारी और प्रगति ही हो जाता है। हर एक कदम उस साध्य की ओर बढ़ने का साधन भी है और उस साध्य की प्राप्ति का एक अंश भी है।

तब मानव की बाल्य तथा कुमार अवस्थाएं उस साध्य की ओर बढ़ने लायक बनने की तैयारी की सबसे श्रेष्ठ अवस्थाएं हैं, जिनमें उसे अपनी सारी शक्तियां अनुभव, मार्गदर्शन में केन्द्रित कर साधना के लिये तैयार होना चाहिये। वह समय उसकी समग्र शक्तियों के समुचित और समन्वित विकास का है।

अवस्था-क्रम

तरुण्य के आरंभ के साथ-साथ तरुण-तरुणियों को सम्मिलित

समाज-सेवा का सातवें

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

लित होकर अपने वारण-पोषण और समाज-सेवा के काम में लगना चाहिये। उनीमें से उसके स्वाभाविक सहजीवन का विकास होना चाहिये और समाज-सेवा की जो मशाल उन्होंने अपनी तरफाई में अपने दुजुर्गों के हाथों से ली थी उसे लेनेवाले अवतरित होंगे। हमारा मानना है कि बीस से पच्चीस वर्ष तक की अवस्था पुरुष और स्त्री के लिये तैयारी के जीवन को समाप्त कर सहजीवन को आरम्भ करने की होनी चाहिये। तीस से पैंतीस वर्ष तक की अवस्था मन्तान-मर्यादा की अवस्था है। उसके बाद सतान नहीं होनी चाहिये। पैतालौम में पचास वर्ष तक की अवस्था अपनी मन्हाल में अपनी सतान को समाज सेवा में मदद देने की होनी चाहिये।

पचास वर्ष की अवस्था तक सतान स्वयं बालिग होकर बीस पचीस वर्ष की अवस्था के निकट पहुच जायगी और वह सहजीवन आरम्भ करने के लायक बन जायगी। इस अवस्था में पति और पत्नी को अपना घर छोड़कर अपनी रुचि और तैयारी की सामाजिक मस्या में नाथ-माय या अकेले-अकेले चले जाना चाहिये और पूरा समय और शक्ति उस मस्या की समृद्धि में लगाना चाहिये। समाज की मारी सार्वजनिक सस्थाओं का सचालन इन लोगों के हाथ में होना चाहिये। इस अवस्था के पहले के लोग कृषि, उद्योग, खनिज आदि किसी न किसी उत्पादक-उद्योग के सामाजिक कार्य में लगने चाहिये और इस अवस्था के बाद के समाज-सेवा में। पहली अवस्था के लोग उत्पादक उद्योग द्वारा अपना और समाज-सेवकों का वारण-पोषण करे और दूसरी अवस्था के लोग समाज का शिक्षण और सेवा करे।

समाज-सेवकों की भी दो श्रेणियाँ हो सकती हैं। एक आरम्भिक स्थिति, इसमें समाज सेवक एक सस्था में रहकर ही दस-पाच वर्ष स्थिर सेवा करेगा। परिवार के बच्चों को नोड़कर वह सस्था

कार्यकर्ताओं के साथ

तक अपने कार्य तथा सहानुभूति के क्षेत्र को व्यापक बनायगा और समाज-सेवा के कार्य में अपनी चित्तवृत्ति को लगायगा। इसके बाद दूसरी स्थिति में—साठ-पैंसठ वर्ष की आयु में, इस समय उसकी शरीर श्रम की स्थिति निर्बल होती जायगी, तो वह एक सस्था के बंधन से भी अपने आपको मुक्त कर लेगा और मुक्त विचरन करता हुआ एक सस्था से दूसरी सस्था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जायगा और अनुभव का लाभ समाज को पहुँचा-यगा। और स्वयं भी अपने विचार और व्यवहार दोनों में समाज जितना व्यापक बन जायगा। इस प्रकार समाज में व्यक्ति की निष्ठा परिवार में परिपक्व होकर सस्था-व्यापी बनेगी, सस्था में परिपक्व होकर समाज-व्यापी या विश्व-व्यापी बनेगी। विश्व-व्यापी निष्ठा का ही दूसरा नाम आत्मनिष्ठा है। इस प्रकार व्यक्ति समाज की जिम्मेदारी उठायगा, फिर समाज की सेवा करेगा और उसी में अपने आपको विलीन कर देगा। समाज-धारण और समाज-सेवा का यह क्रम निरंतर चलता रहेगा तो स्थिरता और गतिशीलता दोनों का समन्वय होगा और जैसे धरती अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की प्रदक्षिणा करती है, वैसे ही मनुष्य अपना विकास करते हुए समाज को समृद्ध करेगा। इस प्रकार हिंसा-अहिंसा, क्रांति-राहत, विचार और व्यवहार, सेवा और कर्म—सब का समन्वय एक ही तत्त्व में हो जाता है, जिसे हम आज की परिभाषा में समाजी तत्त्व कहते हैं। पुरानी परिभाषा में आस्तिक लोग इसे ईश्वर-तत्त्व कहते हैं और आध्यात्मिक लोग आत्म-तत्त्व। इस समाज-तत्त्व की उत्तरोत्तर सिद्धि ही मानव व समाज के जीवन का लक्ष्य है और वही इसकी साधना है।

हमारे कुछ प्रकाशन^२

होलीकान। पेट्टु मुलले में उल्ला
आगे बोलते हैं जलमि प्रभुनि का मुल-
मायामे।

१ समाजवाद और सर्वोदय

(प्रेमनारायण माथुर)

मूल्य ० - २०

२ अहिंसा के आचार और

विचार का विकास

(प्रज्ञाचक्र प० मुखलाह)

मूल्य ० - १०

३ राजनीति और लोकनीति

(वीरेन्द्र मजूमदार)

मूल्य ० - १०

४ लोकनीति के मूलतत्त्व

(दादा बर्माधिकारी)

मूल्य ० - ३५

५ बालजीवन की करुणता

और हमारा कर्तव्य

(काशिताय त्रिवेदी)

मूल्य ० - १५

६ सत नुकाराम

(वृन्दा अभ्यकर)

मूल्य ० - ७५

राजस्थान खादी संघ

पो० खादीबाग (जयपुर)

